

金史

九

志第十二

金史三十一

開府儀同三司柱國錄軍國重事尚書省右丞相國史領經筵事都總裁臣等奉

勅修

禮志四

奏告儀

皇帝恭謝儀

皇后恭謝儀

功臣配享

陳設寶玉
雜儀

奏告儀皇帝即位加元服受尊號納后冊命巡狩征伐封
祀請謚營修廟寢九國有大事皆告或一室或遍告及原
廟並一獻禮用祝幣皇統以後九皇帝受尊號冊皇后太
子禘祫升祔奉安奉遷等事皆告郊祀則告配帝之室大
定十四年三月十七日詔更御名命左丞相良弼告天地

平章守道告太廟左丞石琚告昭德皇后廟禮部尚書張景仁告社稷及遣官祭告五嶽前期二日太廟令掃除廟內外設告官以下次所前一日行事官赴祀所清齋告日前三刻禮直官引太廟令帥其屬入殿開室戶掃除鋪筵設几於北墉下如時享儀禮直官帥祀祭官陳幣篚於室戶之左陳祝版於室戶之右案上及設香案祭器皆藉以席每位各左一邊實以鹿脯右一豆實以鹿醢犧尊一置於北加勺冪在殿上室戶之左北向實以酒每位一瓶設燭於神位前又設盥爵洗位橫街之南稍東設告官褥位於殿下東階之南西向餘官在其後稍南又設望燎位於

西神門外之北告日未明禮直官引太廟令太祝宮闈令
入當階間北面西上立定奉禮贊再拜訖升自西階太祝
宮闈令各入室出神主設於座如常儀次引告官入就位
禮直官稍前贊有司謹具請行事又贊再拜在位者拜訖
禮直官引告官就盥洗位盥手訖詣神位前搢笏跪三上
香執事者以幣授奉禮郎西向授告官告官受幣奠訖執
笏俛伏興退就戶外位再拜詣次位行禮如上儀訖降復
位少頃引告官再詣爵洗位讀祝舉祝官後從至位北向
立搢笏洗拭爵訖授執事者執笏升詣酒尊所西向立執
爵執尊者舉冪酌酒告官以授執事者詣神位前北向搢

笏跪執爵三祭酒執笏俛伏興退就戶外位北向立俟讀
祝文訖再拜詣次位行禮如上儀訖興讀祝官皆復位禮直
官贊曰再拜在位者皆再拜次引告官以下詣望燎位執
事者取幣帛祝版置於燎禮直官曰可燎半柴禮直官贊
禮畢告官以下退署令闔廟門瘞祝于坎貞元四年正月
上尊號前三日遣使奏告天地於常武殿拜天臺設褥位
昊天上帝居中皇地祇居西少却行一獻禮大定七年正
月十一日上尊號前三日命皇子判大興尹許王告天地
判宗正英王文告太廟於自來拜天處設昊天上帝位當
中南向皇地祇位次西少却並用坐褥位牌及香酒脯醯

等祝版三學士院撰告祝文書寫訖進請御署訖以付禮部移文宣徽院并差控鶴官用案檟覆以黃羅帕隨所差告官詣祀所前一日告官等就局所致齋一日告日質明宣徽院太常寺鋪設供具如儀閣門舍人一員太常博士一員引告官各服其服以次就位禮直官舍人稍前贊有司謹具請行事贊者曰拜在位者皆再拜禮直官先引執事官各就位舍人博士次引告官詣盥洗爵洗位北向立搯笏盥手悅手洗爵拭爵執笏詣酒尊所搯笏執爵司尊者舉冪酌酒告官以爵奉授奉爵酒官執笏詣昊天上帝皇地祇神位前再拜每位三上香跪奠酒訖以爵授奉爵

官執笏俛伏興舉祝官跪舉讀訖俛伏興告官再拜告畢
引告官以下降復位再拜訖詣望燎位燔祝版再拜半燎
告官已下皆退

皇帝恭謝儀大定七年正月世宗受尊號禮畢恭謝前三
日太廟令帥其屬洒掃廟庭之內外及陳設尚舍於廟南
門之西設饌慢一十一室殿中監帥尚舍視大次殿又設
皇帝版位於始祖神位前北向又設飲福位於版位西南
少却又設隨室奠拜褥位於神座前大樂令設登歌於殿
上宮縣於殿下又設皇太子位於阼階東南又設親王位
於其南稍東宗室王使相位於其後又設太尉司徒以下

行事官位於殿西階之西東向每等異位又設文武群官位於橫階之南東西向又設御洗位於阼階之東又設太尉洗位於西階下橫階之南又設齋郎位於東班群官之後又設盥洗等官并奉禮贊者大司樂協律郎大樂令等位各如祫享之儀又設尊彝祭器等於殿之上下如時享之儀前一日禮官御史帥其屬省牲視濯滌如常儀其日質明禮官御史帥太廟官太祝官宮闈令出神主如時享儀有司列黃麾仗二千人於應天門外尚輦進金輅於應天門內午後三刻宣徽院奏請皇帝赴齋宿殿文武群官並齋宿於所司謝日質明俟諸衛各勒所部屯門列仗導

駕官分左右侍立於殿階下並朝服通事舍人引侍中詣齋殿俛伏跪稱臣某言請中嚴俛伏興凡侍中奏請准此皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦皇帝出齋殿即御座群官起居訖侍中奏請升輦皇帝升輦以出侍衛警蹕如常儀導駕官前導至應天門侍中奏請降輦升輅皇帝升輅門下侍郎俛伏跪奏請車駕進發俛伏興凡門下侍郎奏請准此車駕動警蹕如常儀至應天門外門下侍郎奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍中前承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬通事舍人承傳勅侍臣上馬導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動

稱警蹕不鳴鼓吹典贊儀引皇太子常服乘馬至廟中幕
次更服速遊冠朱明衣執圭通事舍人文武群官並朝服於
廟門外班迎車駕至廟門侍中於輅前奏請降輅導駕官
步入廟門稍東侍中奏請升輦皇帝升輦繖扇侍衛如常
儀至大次侍中奏請降輦入就大次皇帝入大次通事舍
人分引文武群官由南神東西偏門入廟庭東西相向立
禮直官引太尉以下行事官詣橫街北向再拜訖禮直官
引太尉詣盥洗位搢笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立
搢笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏由西階升殿詣始祖
尊彝所西向立執事者以瓚奉太尉太尉搢笏執瓚酌鬯

詣神位前以鬯裸地訖以虛瓚授執事者執笏俛伏興出
戶外北向再拜訖次詣隨室並如上儀禮畢降自西階復
位禮直官引司徒出詣饌所引薦俎齋郎奉俎并薦邊豆
簋簋官奉邊豆簋簋及太官令以序入自正門官縣樂作
至大階樂止諸太祝迎於階上各設於神座前先薦牛次
薦羊次薦豕訖禮直官引司徒已下降階復位典贊儀引
皇太子通事舍人引親王由南神東偏門入詣褥位禮直
官引中書侍郎舉冊官等升自西階詣始祖室前東西立
通事舍人引侍中詣大次前奏請中嚴皇帝服袞冕少頃
侍中奏外辦侍中詣廟庭本位立皇帝將出大次禮儀使

與太常卿贊導凡禮儀使與太常卿贊導並博士前引俛
伏跪稱臣某贊導皇帝行禮俛伏興前導至東神門撤繖
扇近侍者從入殿中監跪進鎮圭禮儀使奏請執圭皇帝
執圭宮縣樂作奏請詣壘洗位至位樂止內侍跪取匱興
沃水又內侍跪取槃承水時寒預備溫水禮儀使奏請搯
鎮圭皇帝搯鎮圭盥手內侍跪取巾於篚興進皇帝悅手
訖奉爵官以爵跪進皇帝受爵內侍捧匱沃水又內侍跪
捧槃承水皇帝洗爵訖內侍跪奉巾以進皇帝拭爵訖內
侍奠槃匱又奠巾於篚奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮圭
前導皇帝升殿左右侍從量人數升宮縣樂作皇帝至阼

階下樂止皇帝升自阼階登歌樂作禮儀使前導皇帝至版位樂止奏請再拜奉禮郎贊皇太子已下在位群官皆再拜贊者承傳皆再拜禮儀使前導皇帝詣始祖尊彝所樂作至尊所樂止奉爵官以爵泣尊者舉冪侍中跪酌犧尊之泛齊訖禮儀使導皇帝至版位再拜訖禮儀使奏請詣始祖神位前褥位登歌樂作禮儀使奏請搢圭跪奉爵官以爵授奉爵酒官以進禮儀使奏請執爵皇帝執爵三奠酒訖以虛爵授奉爵酒官禮儀使奏請執圭興樂止奉爵酒官以爵授奉爵官禮儀使奏請詣隨室並如上儀禮直官先引司徒升自西階立於飲福位之側酌獻將

畢奉胙酌福酒太祝從司徒立於其側酌獻畢侍中亦立於其側禮儀使奏請皇帝詣版位北向立登歌樂作至位樂止中書侍郎跪讀冊訖舉冊官奠訖禮儀使奏請皇帝再拜拜訖禮儀使奏請詣飲福位登歌樂作至位太祝酌福酒於爵時寒預備溫酒以奉侍中侍中受爵奉以立禮儀使奏請搢圭跪侍中以爵北向跪以進禮儀使奏請執爵三祭酒禮儀使奏請飲福飲福訖以虛爵授侍中禮儀使奏請受胙司徒跪以黍稷飭邊進皇帝受以授左右司徒又跪以胙肉進皇帝受以授左右禮儀使請執圭興再拜訖樂止禮儀使前導皇帝還版位登歌樂作至位樂止

太祝各進徹籩豆登歌樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙贊皇太子已下在位群官皆再拜贊者承傳皆再拜宮縣作一成止禮儀使奏請皇帝再拜奉禮郎贊皇太子已下在位官皆再拜拜訖禮儀使奏禮畢前導皇帝降阼階登歌樂作至階下樂止宮縣作前導皇帝出東神門樂止繖扇侍衛如常儀禮儀使奏請釋主殿中監跪受鎮圭至大次轉仗衛於還途如來儀禮官御史帥其屬納神主藏冊如儀少頃通事舍人引侍中奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中奏外辦侯尚輦進輦侍中奏請降座升輦皇帝升輦繖扇侍衛如常儀至南神門稍東侍中奏請降輦步

出廟門皇帝步出廟門至輅侍中奏請升輅皇帝升輅門下侍郎奏請車駕少駐勅侍臣上馬侍臣前承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱侍臣上馬通事舍人承傳勅侍臣上馬車駕還內鼓吹振作至應天門外百官班迎起居宮縣奏采茨之曲入應天門內侍中奏請降輅乘輦皇帝降輅乘輦以入繖扇侍衛警蹕如常儀皇帝入宮至致齋殿侍中奏解嚴通事舍人承旨勅群臣各還次將士各還本所

皇后恭謝儀皇后既受冊前一日齋戒於別殿內命婦應從入廟者俱齋戒一日其日未明二刻有司陳設儀仗於

后車之左右以次排列外命婦先自太廟後門入內命婦
妃嬪已下俱詣殿庭起居訖宣徽使版奏中嚴少頃又奏
外辦首飾褱衣御肩輿取便路至車所內侍奏請降輿升
車既升車奏請進發車出元德東偏門內命婦妃嬪已下
自殿門外上車由左掖門出從至太廟門外儀仗止於門
外回車南向內侍奏請降車升輿后降車升輿就東神門
外幄次下簾內命婦妃嬪已下降車入就陪列位內侍引
外命婦詣幄次前起居訖並赴殿庭陪列位少頃宣徽使
詣幄次贊行朝謁之禮簾卷宣徽使前導詣殿庭階下西
向褥位立宣徽使贊再拜內外命婦皆再拜宣徽使前導

升東階詣始祖皇帝神位香案前褥位宣徽使奏請三上香又奏再拜拜訖宣徽使前導次詣獻祖已下十室並如上儀宣徽使奏禮畢導歸幄次宣徽使奏請解嚴內外命婦還幕次少頃轉仗還內如來儀外命婦退內侍奏請御輿出至車所奏請升車既升車奏請進發內命婦上車至元德東偏門內侍奏請降車升輿后御輿取便路還內內命婦從入冊禮畢百官上表稱賀并以牋賀中宮

皇太子恭謝儀其日質明東宮應從官各服朝服所司陳鹵簿金輅於左掖門外皇太子服遠游冠朱明衣升輿以出至金輅所降輿升輅左庶子已下夾侍三師三少乘馬

導從餘官亦皆乘馬以從東行由太廟西階轉至廟不鳴
鐃吹至廟西偏門外降輅步進由東偏門入幄次改服袞
冕出次執圭自南神東偏門入宮官并太常寺官皆從皇
太子入詣殿庭東階之東西向立典儀贊再拜訖升自西
階詣始祖神位前北向再拜訖以次詣逐室行禮並如上
儀訖降自西階復西向位俟典儀稱禮畢出東神北偏門
謁別廟如上儀訖歸幄次改服遠游冠朱明衣出次步至
廟門外升輅過廟門鳴鐃而行至左掖門外降輅升輿以
入將士各還本所後一日於東宮受群官賀如元正受賀
之儀

薦新天德二年命有司議薦新禮依典禮合用時物令太常卿行禮正月鮓明昌間用牛魚無則鯉代二月鴈三月韭以外以葑四月薦冰五月荀蒲羞以含桃六月彘肉小麥仁七月嘗鵪鶉以黍羞以瓜八月羞以苾以菱以栗九月嘗粟與稷羞以棗以梨十月嘗麻與稻羞以兔十一月羞以麇十二月羞以魚從之大定三年有司言每歲太廟五享若復薦新似涉繁數擬遇時享之月以所薦物附於籩豆薦之以合古者祭不欲數之義制可

牛魚狀似鮓之類也

功臣配享明昌五年閏十月丙寅以儀同三司代國公歡都銀青光祿大夫治訶特進劾者開府儀同三司盆納儀

同三司拔達配享世祖廟庭天德二年二月太廟祫享有司擬上配享功臣詔以撒改辭不失斜也果幹魯阿思魁忠東向配太祖位以粘哥宗翰幹里不宗望闍母婁室銀术可西向配太宗位大定三年十月祫享又以斜也幹魯撒改習失阿思魁配享太祖宗望闍母宗翰婁室銀术哥配享太宗其後次序屢有更易八年上命圖畫功臣於太祖廟有司第祖宗佐命之臣勲績之大小官資之崇卑以次上聞乃定左廡開府金源郡王撒改皇伯太師右副元帥宋王宗望開府金源郡王幹魯皇伯太師梁王宗弼開府金源郡王婁室皇叔祖元帥左都監魯王闍母開府隋

國公阿离合懣儀同三司充國公劉彥宗右丞相齊國簡
懿公韓企先特進宗人辭不失右廡太師秦王宗翰皇叔
祖遼王杲開府金源郡王習失開府金源郡王完顏希尹
太傅楚王宗雄開府前燕京留守金源郡王完顏銀术哥
開府金源郡王完顏忠金源郡王完顏撒离喝特進宗人
幹魯古右丞相金源郡王紇石烈志寧十六年左廡遷梁
王宗弼於幹魯上十八年黜辭不失而次蒲家奴於阿离
合懣下二十二年增皇伯太師遼王斜也撒改宗幹宗翰
宗望其下以次列至明昌四年次序始定東廊皇叔祖遼
智烈王斜也杲皇伯太師遼忠烈王宗幹幹魯皇伯太師

右副元帥宋桓肅王訛魯補宗望開府儀同三司金源郡
毅武王習失開府儀同三司金源郡貞憲王完顏谷神希
尹太傅楚威敏王謀良虎宗雄開府儀同三司燕京留守
金源郡襄武王完顏銀术可開府儀同三司金源郡明毅
王完顏忠阿思魁金源郡莊襄王杲撒离喝特進宗人幹
里古莊翼特進完顏辭不失威敬太師尚書令淄忠烈王
徒單克寧太師尚書令南陽郡文康王張浩西廊開府儀
同三司金源郡忠毅王撒改太師秦桓忠王粘罕宗翰皇
伯太師梁忠烈王幹出宗弼開府儀同三司金源郡剛烈
王幹魯開府儀同三司金源郡莊義王完顏婁室皇叔祖

元師左都監魯莊明王闍母開府儀同三司隋國剛憲公
阿魯合懣開府儀同三司豫國襄毅公蒲家奴昱開府儀
同三司兗國英敏公劉彥宗右丞相齊國簡懿公韓企先
太保尚書令廣平郡襄簡王李石開府儀同三司右丞相
金源郡武定王紇石烈志寧開府儀同三司左丞相沂國
公僕散忠義儀同三司左丞相崇國公紇石烈良弼右丞
相莘國公石琚右丞相申國公唐括安禮開府儀同三司
平章政事徒單合喜參知政事宗叙每一朝爲一列著爲
令

寶玉凡天子大祀則陳八寶及勝國寶於庭所以示守也

金克遼宋所得寶玉及本朝所製今并載焉獲於遼者玉
寶四金寶二玉寶通天萬歲之璽一受天明命惟德乃昌
之寶一自方嗣聖寶一御封不辨印文寶一金寶御前之
寶一書詔之寶一二寶金初用之獲於宋者玉寶十五金
寶七印一金塗銀寶五玉寶受命寶一咸陽所得三寸六
分文曰受命于天既壽永昌相傳爲秦璽白玉蓋螭紐傳
國寶一螭紐二玉並碧色鎮國寶一文曰承天休延萬億
永無極又受命寶一文曰受命于天既壽永昌天子之寶
一天子信寶一天子行寶一皇帝之寶一皇帝信寶一皇
帝行寶一皇帝恭膺天命之寶二皆四寸八分螭紐御書

之寶二一龍紐一螭紐宣和御筆之寶一螭紐金寶并印
天下同文之寶一龍紐御前之寶二御書之寶一宣和殿
寶一皇后之寶一皇太子寶一龜紐皇太子妃印一龜紐
金塗銀寶皇帝欽崇國祀之寶一天下合同之寶一御前
之寶一御前錫賜之寶一書詔之寶一外有宋內府圖書
印三十八內府圖書之印一御書三御筆一御畫一御書
玉寶一天子萬年一天子萬壽一龜龍上珍一
河洛元瑞二雲漢之章一奎壁之文一華國之瑞一大觀
中祕一大觀寶篆一政和一宣和三宣和御覽一宣和中
祕一宣和殿制一宣和大寶一宣和書寶二宣和畫寶一
常樂未央一古文二封四共二十五面並玉封字一御畫
一二面並馬璫政玄圭一白玉圭一十九本朝所製國
和御筆一係水晶
初就用遼寶皇統五年始鑄金御前之寶一書詔之寶一

大定十八年得美玉詔作大金受命萬世之寶其制徑四寸八分厚寸四分盤龍紐高厚各四寸六分二十三年又鑄宣命之寶其徑四寸二厘厚一寸四分紐高一寸九分字深二分勅有司議所當用奏今所收八寶及皇統五年造御前之寶賜宋國書及常例奏目則用之書詔之寶賜高麗夏國詔并頒詔則用之大定十八年造大金受命萬世之寶奉勅再議今所鑄金寶宜以進呈爲始一品及王公妃用玉寶二品以下用金宣命之寶又有禮信之寶用銅歲賜三國禮物緘封用之明昌間更以銀又有太皇太后皇太后皇太子及守國寶皆用金

大定二十四年皇太子寶金鑄龜紐有司定其文曰監國
上命以守易監比親王印廣長各加一分

雜儀大定三年八月有司議祫享犧牲品物按唐開元禮
宋開寶禮每室犢一羊一猪一五禮新儀每室復加魚十
有五尾天德貞元例與唐宋同有司行事則不用太牢七
祀功臣羊各二酒共二百一十瓶正隆減定通用犢一兩
室共用羊一豕一酒百瓶此於禮有關今七祀功臣牲酒
請依天德制宗廟每室則用宋制加魚然每室一犢復恐
太豐世宗乃命每祭共用一犢羊豕如舊又以九月五日
祫享當用鹿肉五十斤獐肉三十五斤兔十四頭爲鶩醢

以貞元正隆時方禁獵皆以羊代此禮殊爲未備詔從古制十年正月詔宰臣曰古禮殺牛以祭後世有更者否其檢討典故以聞有司謂自周以來下逮唐宋祫享無不用牛者唐開元禮時享每室各用太牢一至天寶六年始減牛數太廟每享用一犢宋政和五禮新儀時享太廟親祀用牛有司行事則不用宋開寶二年詔昊天上帝皇地祇用犢餘大祀皆以羊豕代之合二羊五豕足代一犢今三年一犢乃爲親祠其禮至重每室一犢恐難省減遂命時享與祭社稷如舊若親祠宗廟則共用一犢有司行事則不用十二年十月祫享以攝官行事詔共用三犢二十二

年十月詔禘禘共用三犢有司行事則以鹿代昭德皇后廟大定十九年禘祭不用犢

大定二十九年章宗即位禮官言自大定二十七年十月禘享至今年正月世宗升遐故四月不行禘禮按公羊傳閔公二年吉禘于莊公言吉者未可以吉謂未三年也注謂禘禘從先君數朝聘從今君數三年喪畢遇禘則禘遇禘則禘故事宜於辛亥歲爲大祥三月禫祭踰月則吉則四月一日爲初吉適當孟夏禘祭之時可爲親祠詔從之及期以孝懿皇后崩而止五月禮官言世宗升祔已三年尚未合食於祖宗若來冬遂行禘禮伏爲皇帝見居心喪

喪中之吉春秋譏其速恐冬祫未可行然周禮王有哀慘則春官攝事竊以世宗及孝懿皇后升祔以來未曾躬謁豈可令有司先攝事哉况前代令攝事者止施于常祀今乞依故事三年喪畢祫則祫禘則禘於明昌四年四月一日釋心喪行禘禮上從之明昌三年十二月尚書省奏明年親禘室當用犢一欽懷皇后祔于明德之廟按大定三年祫享明德皇后室未嘗用犢欽懷皇后亦用之上因問拜數右丞瑋具對上曰世宗聖壽高故殺其數亦不立於位今當從禮而已大定六年定晨裸行禮自大次至板位先見神之禮兩拜再至板位又兩拜裸鬯畢還板位再

兩拜還小次酌獻時盪洗位盥訖至板位先兩拜酌獻畢
還板位再兩拜止將始祖祝冊於板位西南安置讀冊訖
又兩拜還小次又至飲福位先兩拜飲畢兩拜凡十六拜
貞祐二年命參知政事李革爲修太廟使七月吉日親行
祔享有司以故事用皇帝時享儀初至板位兩拜晨裸及
酌獻則每位三拜飲福五拜總七十九拜今升祔則徧及
祧廟五室則爲一百九拜也明昌間嘗減每位酌獻奠爵
後一拜則爲九十二拜而已然大定六年世宗嘗令禮官
通減爲十六拜又皇帝當散齋四日于別殿致齋三日于
大慶殿今國事方殷宜權散齋二日致齋一日上曰拜數

從大定例餘准奏禮部尚書張行簡言近奉詔從世宗十六拜之禮臣與太常叅定儀注竊有疑焉謹按唐宋親祠典禮皆有通拜及隨位拜禮世宗大定三年親行奉安之禮亦通七拜每室各五拜合七十二拜逮六年禘始勅有司減爲十六拜仍存七十二拜之儀其意亦可見矣蓋初年享禮以脩故後從權更定通拜今陛下初廟見奉安而遽從此制是於隨室神位並無拜禮此臣之所疑一也大定間十有二室姑從十六拜猶可今十有七室而拜數反不及之此臣之所疑二也况六年所定儀注惟於皇帝板位前讀始祖一室祝冊夫祭有祝辭本告神明今諸祝冊

各書帝后尊謚及高曾祖考世次不一皇帝所自稱亦自不同而乃止讀一冊餘皆虛設恐於禮未安此臣之所疑三也先王之禮順時施宜不可多寡惟稱而已今近年禮官酌古今別定四十四拜之禮初見神二拜晨裸通四拜隨室酌獻讀祝畢兩拜飲福四拜似爲得中上從之乃定祔享如時享十二室之儀又以祧廟五主始祖室不能容止於室戶外東西一列以西爲上神主闕者以升祔前三日廟內敬造以享日丑前題寫畢以次奉陞十月己未親王百官自明俊殿奉迎祖宗神主于太廟幄次辛酉行禮用四十四拜之儀無官縣樂犧牲從儉十七室用犢三羊

承九而已以皇太子爲亞獻濮王守純爲終獻皇帝權服
靴袍行禮日服袞冕皇太子以下公服無鹵簿儀仗禮畢
乘馬還宮

志第十二

志第十三

金史三十二

開府儀同三司柱國錄軍國事前行書省丞相修國史領經筵事都總裁

勅修

禮五 上尊謚

天會三年六月諡班勃極烈杲等表請追冊先大聖皇帝
十二月二十五日奉玉冊玉寶恭上尊謚曰大聖武元皇
帝廟號太祖天會十三年三月七日遣攝太尉皇叔祖大
司空昱奉玉冊玉寶上尊謚曰文烈皇帝廟號太宗九月
追謚皇考曰景宣皇帝廟號徽宗十四年八月庚戌文武
百僚太師宗磐等上議曰國家肇造區夏四征弗庭太祖

武元皇帝受命撥亂光啓大業太宗文烈皇帝繼志卒伐
奮張皇威原其積德累功所由來者遠矣且禮多爲貴固
前籍之美談德厚流光實本朝之先務伏惟皇九代祖廟
君人之量挺御世之姿虞舜生馮遷於負夏太王避狄邑
此岐山聖妣來歸天原肇發皇八代祖皇七代祖承家襲
慶裕後垂芳不求赫赫之名終大振振之族皇六代祖徙
居得吉播種是勤去暴露獲棟宇之安釋負載興車輿之
利皇五代祖孛董雄姿邁世美略濟時成百里日辟之功
戎車旣飾著五教在寬之訓人紀肇修皇高祖太師質自
天成德爲民望兼精騎射往無不摧始置官師歸者蓋衆

皇曾祖太師威稜震遠機警絕人雅善運籌未嘗衿甲臨敵愈奮應變若神皇曾叔祖太師機獨運心公無私物四方聳動諸部歸懷德威兩隆風俗大定皇伯祖太師友于盡愛國爾惟忠謀必罔愆舉無不濟累代祖妣婦道警戒王業艱難俱殫內助之勞寔著始基之漸是宜采群臣之僉議酌故事以遵行款帝于郊稱天以誅謹按謚法布義行剛曰景主義行德曰元保民耆艾曰明溫柔聖善曰懿請上皇九代祖尊謚曰景元皇帝廟號始祖妣曰明懿皇后中和純備曰德道德純一曰思請上皇八代祖尊謚曰德皇帝妣曰思皇后好和不爭曰安好廉自克曰節請上

皇七代祖尊謚曰安皇帝妣曰節皇后安民治古曰定明德有勞曰昭尊賢讓善曰恭柔德好衆曰靖請上皇六代祖尊謚曰定昭皇帝廟號獻祖妣曰恭靖皇后愛民立政曰成辟土有德曰襄強毅執正曰威慈仁和民曰順請上皇五代祖李董尊謚曰成襄皇帝廟號昭祖妣曰威順皇后愛民好與曰惠辟土兼國曰桓明德有勞曰昭執心決斷曰肅請上皇高祖太師尊謚曰惠桓皇帝廟號景祖妣曰昭肅皇后大而化之曰聖剛德克就曰肅思慮深遠曰翼一德不懈曰簡請上皇曾祖太師尊謚曰聖肅皇帝廟號世祖妣曰翼簡皇后申情見貌曰穆博聞多能曰憲柔

德好衆曰靜聖善周聞曰宣請上皇曾叔祖太師尊謚曰
穆憲皇帝廟號肅宗妣曰靜宣皇后慈愛忘勞曰孝執事
有制曰平清白守節曰貞愛民好與曰惠請上皇曾叔祖
太師尊謚曰孝平皇帝廟號穆宗妣曰貞惠皇后愛民長
悌曰恭一德不懈曰簡夙夜共事曰敬小心畏忌曰僖請
上皇伯祖太師尊謚曰恭簡皇帝廟號康宗妣曰敬僖皇
后仍請以始祖景元皇帝景祖惠桓皇帝世祖聖肅皇帝
太祖武元皇帝太宗文烈皇帝爲永永不祧之廟須廟室
告成涓日備物奉上寶冊藏于天府施之罔極丙辰奉上
九代祖妣尊謚廟號是日百僚上表稱賀皇統五年增上

太祖尊謚禮官議自古辨祀以南北郊太社太稷太廟爲序若太廟神主造畢即合題尊謚擇日奉安恐在郊社之前於禮未倫候築郊兆畢擇日奏告昊天上帝皇地祇次奉安社稷神主及奏告其次恭造太廟神主題號奉安入室以此爲序元奉勅旨候到上京行禮不見元奏目內有無指定候修建太廟奉安神主以後行禮或只於慶元宮奉上謚號若候奉安太廟神主禮畢方奉上謚號冊寶即百官並合法服兼於皇帝所御殿合立黃麾仗及殿中省細仗太廟殿前亦合立黃麾仗其冊寶在路亦合量設儀仗若太廟未奉安只於慶元宮上冊寶即行事及立班官

並用常服及依例量用大小旗甲騎門仗官供奉官引從冊寶綵服若奉安後發冊即御服通天冠絳紗袍若只就慶元宮即幘頭紅袍并慶元宮上冊寶即將來題太廟本室神主便可用新謚若於太廟先奉安神主即先題舊謚及至就本室上冊寶又須改題新謚有兩節不同五月九日擬奏告於太廟上冊寶竊慮法物樂舞難辨只於慶元宮上冊寶從之十月三日奉上尊冊寶儀前期有司供張辰居殿神御床案少府監鈎盾署設燎薪于殿庭西南掘坎於其側儀鸞司設小次于辰居殿下東廂又設冊寶幄殿于景輝門外東仗舍殿前司宣徽院量差甲騎大小旗

鼓門仗官香與自製造冊寶所迎奉冊寶奉安于幄殿行事官製造官皆騎馬引從門下中書侍郎在前侍中中書令在後大禮使又在其後舉捍奉冊寶官製造官分左右夾侍以北爲上皆給人從錦帽衫帶是日未明翰林使太官令丞鋪設香案酒果供具牲體膳羞於神御前儀鸞司設皇帝拜褥四一在阼階上面西一在香案南面北一在殿上東欄子內西面一在燎薪之東面西設黃道自小次至阼階褥位質明有司備常行儀仗駕頭扇篋常朝官常服騎馬執鞭前導以北爲上造冊寶官排辦管勾官常服於慶元宮門外立班迎駕再拜皇帝自宮中服靴袍御馬

至景暉門外下馬步入小次少頃御史臺催班大禮使行
事官自幄殿奉冊寶入正門置于辰居殿西階下大禮使
歸押班位閤門使奏班齊太常卿奏請皇帝行奉上册寶
之禮宣徽使太常卿分引前導皇帝由黃道升阼階上面
西褥位立贊請再拜閤門使臚傳在位官皆再拜乃引皇
帝由殿上正門入殿於香案前褥位再拜上香又再拜退
稍東於欄子內面西褥位立定儀鸞司徹香案前拜褥設
冊寶褥位於香案南舉冊舁冊官取冊匣子床對捧由西
階升中書侍郎分左右前導奉冊中書令讀冊中書令並
後從候於褥位置定奉冊中書令於褥位南再拜退就殿

階上西南柱外面東立讀冊官中書令稍前再拜昇冊官
取匣蓋下寘于西階下冊床舉冊官對舉冊讀冊官中書
令一拜起跪撝笏讀冊文曰孝孫嗣皇帝臣某謹拜手稽
首奉玉冊玉寶恭上尊謚曰應乾興運昭德定功睿神莊
孝仁明大聖武元皇帝讀冊畢就拜興又再拜退立于奉
冊中書令之次奉冊官進與中書侍郎率舉冊昇冊官奉
冊匣由西階下引從如上儀復置于冊床置定舉寶官以
寶蓋進至侍中讀畢由西階下復置于床皆如冊匣之儀
有司徹冊寶褥位復設香案南拜褥宣徽使太常卿導皇
帝進就褥位再拜上香茶酒樂作三酌酒樂止太祝讀祝

文訖皇帝再拜復歸阼階褥位立定大禮使升殿於香案
南宣徽使廼授福酒臺盞行至皇帝阼階褥位前宣徽使
贊皇帝再拜飲福閣門臚傳賜胙再拜應在位官皆再拜
大禮使跪以酒盞進授皇帝樂作飲訖又再拜大禮使受
酒盞復以授宣徽使訖由西階下歸押班位太祝奉祝版
翰林使酌酒太官令丞量取牲羞自西階下置于燎薪之
上文武班皆回班向燎所立禮官贊請皇帝就望燎位宣
徽使取酒盞臺于翰林使以進授皇帝皇帝酌酒于燎薪
之上執事者舉燎半燎瘞于坎宣徽使贊皇帝再拜閣門
喝百官皆再拜太常卿宣徽使前導皇帝歸小次即御座

簾降太常卿倪伏興跪奏太常卿臣某言禮畢百官皆卷
班西出大禮使以下奉冊寶床納于慶元宮收掌去慶皇
帝進膳于別殿侍食官取旨有司轉仗由來路皇帝便服
還內教坊作樂前導次日大禮使率百官稱賀是歲閏十
一月增上祖宗尊謚始祖景元皇帝曰懿憲景元皇帝德
皇帝曰淵穆玄德皇帝安皇帝曰和靖慶安皇帝獻祖定
昭皇帝曰純烈定昭皇帝昭祖成襄皇帝曰武惠成襄皇
帝景祖惠桓皇帝曰英烈惠桓皇帝世祖聖肅皇帝曰神
武聖肅皇帝肅宗穆憲皇帝曰明睿穆憲皇帝穆宗孝平
皇帝曰章順孝平皇帝康宗恭簡皇帝曰獻敏恭簡皇帝

太宗文烈皇帝曰體元應運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝徽宗景宣皇帝曰允恭克讓孝德玄功佑聖景宣皇帝已上廟號如故十二月一日奏告如儀大定三年增上睿宗尊謚先是元年十一月十六日追冊皇考曰簡肅皇帝廟號睿宗皇妣蒲察氏欽慈皇后皇妣李氏貞懿皇后二年八月一日有司奏祖宗謚號或十六字或十四字或十二字即今睿宗皇帝更合增上尊謚於升祔前奉冊寶制可十七日左平章元宜等奏請增上尊謚曰睿宗立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝有司奏睿宗皇帝未經升祔合無於衍慶宮聖武殿設神御床案奉旨崇聖閣借設正

位又奏皇帝親授冊寶太尉行事制可九月二十二日奏告太廟二十八日大安殿置大樂閱習前一日自衍慶宮奉迎冊寶於大安殿安置授冊日未明三刻有司各勒所部整肅儀衛群臣集于殿門行事官各法服陪位官公服皇帝自宮中常服乘輿侍衛如儀赴大安殿後更衣幄次御史臺催班通事舍人引太尉及群臣就位侍中跪奏中嚴少頃又跪奏外辦皇帝服通天冠絳紗袍出太常卿跪奏稱太常卿臣某言請皇帝行奉上冊寶之禮奏訖俛伏興宣徽使分左右前導皇帝步詣冊寶幄次將至幄次登歌樂作至幄次前北向宣徽使贊拜皇帝再拜典儀贊在

位官再拜拜訖奏請皇帝搢圭三上香訖執圭奏請皇帝
再拜典儀贊在位官再拜訖各分班東西序立奏請皇帝
詣稍東褥位樂止中書令中書侍郎奉引冊侍中門下侍
郎奉引寶行登歌樂作宣徽使贊導皇帝隨冊寶降自西
階登歌樂止宮縣樂作至大安殿下當中褥位中書令侍
中奉冊寶於皇帝褥位之西樂止宣徽使奏請皇帝再拜
典儀贊在位官皆再拜拜訖中書令搢笏奉冊匣宮縣樂
作至皇帝褥位前俛伏跪奉置訖執笏俛伏興退稍西立
東向太常博士引太尉至褥位北向立宣徽使奏皇帝搢
圭跪捧冊授太尉搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請

執圭俛伏興擗冊官捧冊匣中書侍郎奉冊匣置於冊床
樂止侍中搢笏奉寶盞官縣樂作至皇帝褥位前俛伏跪
奉置訖執笏俛伏興退稍西立東向太常博士引太尉至
褥位北向立宣徽使奏皇帝搢圭跪捧寶盞授太尉太尉
搢笏跪受訖執笏少東立宣徽使奏請執圭俛伏興擗寶
官捧寶盞門下侍郎奉置於寶床樂止宣徽使奏皇帝再
拜典儀贊在位官再拜皇帝南向立官縣樂作太常博士
引太尉奉冊寶出主節者持節前導冊床在前寶床次之
樂止中書門下侍郎各導於冊寶之前太尉居其後至大
安門外太尉以次跪奉冊寶於玉輅中中書侍郎於輅旁

夾侍所司迎衛如式太尉奉冊寶訖步出通天門外輦車
用本品鹵簿導從如儀鼓吹不振作俟冊寶出大安門太
常卿跪奏稱太常卿臣某言禮畢奏訖俛伏興前導皇帝
升自東階登歌樂作還大安殿後幄次樂止侍中跪奏解
嚴乘輿還內侍衛如來儀十月一日攝太尉特進平章政
事兼太子太師定國公臣完顏宗憲率百官赴衍慶宮行
禮前一日設冊寶幄次於聖武殿門外西向其日質明太
常寺官率所屬於聖武殿設神御床案宣徽院排備茶酒
菓時饌茶食香花等並如太祖皇帝忌辰供備之數大樂
署設登歌之樂於殿上前楹間稍南北向迎衛冊寶至衍

慶宮門外中書門下侍郎各奉冊寶降輅各置於床太尉
至門外降車率中書令以下導從赴聖武殿門外幄次奉
安如式其儀仗兵士並退次引文武百官各服其服以次
就位大樂令率工人就位禮直官亦先就位應執事者並
先入殿庭北向立禮直官贊再拜訖升殿次引太尉就東
階下褥位西向立禮直官贊拜在位官俱再拜禮直官曰
有司謹具請行事禮直官贊拜在位官俱再拜訖引太尉
詣壘洗盥手升殿詣神座前擗笏跪三上香樂作奠茶奠
酒訖執笏俛伏興樂止太尉再拜訖還位少立次引太尉
出率中書門下侍郎等奉寶床入自殿門中書令侍中等

並導從登歌樂作冊寶床至殿庭列於西階之下承以席
褥樂止太尉以下各就面北褥位立定禮直官贊拜在位
官俱再拜訖太尉率中書令侍郎奉冊匣升殿登歌樂作
至殿上冊匣置於食案之前仍設褥位樂止次引太尉詣
神位前俛伏跪稱攝太尉臣某言謹上加尊謚冊寶奏訖
俛伏興稍西立次引中書令立於冊匣南舉冊官舉冊中
書令俛伏跪讀冊訖俛伏興中書令奉冊匣降自西階置
于床登歌樂作置訖樂止次引侍中門下侍郎奉寶盞升
殿樂作置于食案之前仍設褥位樂止舉寶官舉寶盞侍
中俛伏跪讀寶訖俛伏興侍中奉寶盞降自西階置于床

四三十五
登歌樂作置訖樂止太尉詣殿門外褥位再拜訖太尉而
下俱降階以次就位禮直官贊拜在位官皆再拜訖以次
出寺官署官率拱衛直捍冊寶床置于冊寶殿各退次日
百官稱賀如常儀

大定十九年奉 upper 孝成皇帝謚號元年十一月十六日詔
曰前君乃太祖之長孫受太宗之遺命嗣膺神器十有五
年垂拱仰成委任勲戚廢齊國以省徭賦柔宋人而息兵
戈世格泰和俗躋仁壽混車書於南北一尉候於東西晚
雖活刑幾於恣意寃施弟后戮及良工虐不及民事猶可
諫過之至此古或有焉右丞相岐國王亮不務弭諧反行

纂弑妄加黜廢抑損微稱遠近傷嗟神人憤怒天方悔禍
朕乃繼興受天下之樂推居域中之有大將撥亂而反正
務在革非期事亡以如存聿思盡禮宜上謚號曰閔宗武
靈皇帝十八年有司言本朝祖宗尊謚或十八字或十四
字或十二字或四字今擬增上閔宗尊謚曰弘基續武莊
靖孝成皇帝仍加謚悼皇后曰悼平皇后又言大定三年
追尊睿宗皇帝禮儀大安殿前立黃麾仗一千人應天門
外行仗二千人皇帝服通天冠絳紗袍隨冊寶降自西階
搢圭跪捧冊寶授太尉今擬大安殿行禮及依唐周典故
降階捧冊寶授太尉所有冠冕儀仗擬依已行禮例上命

儀仗人數約量減之餘略同前儀明年四月十日奉上冊
寶升祔太廟二十六年勅再議閔宗廟號禮官擬上襄威
敬定桓烈熙七字奉旨用熙字乃以明年四月一日遣官
奏告太廟及閔宗本室易新廟號

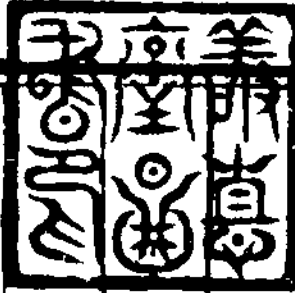
大定二十九年四月乙丑謚大行皇帝曰光天興運文德
武功聖明仁孝皇帝廟號世宗五月丙午以祔廟禮成大
赦

大定二十九年五月甲午上皇考尊謚曰體道弘仁英文
睿德光孝皇帝廟號顯宗

大安元年二月丁卯謚大行皇帝曰憲天光運仁文義武

神聖英孝皇帝廟號章宗

正大元年正月戊戌謚大行皇帝曰繼天興統述道勤仁
英武聖孝皇帝廟號宣宗

志第十三

志第十四

金史三十三

開府儀同三司柱國錄軍國重事判書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣

脫脫赤

勅修

禮六

原朝
朝拜儀

朝謁儀
別廟

太宗天會二年立大聖皇帝廟于西京熙宗天眷二年九月又以上京慶元宮爲太祖皇帝原廟皇統七年有司奏慶元宮門舊曰景暉殿曰辰居似非廟中之名今宜改殿名曰世德是歲東京御容殿成世宗大定二年十二月詔以會寧府國家興王之地宜就慶元宮址建正殿九間仍其舊號以時薦享海陵天德四年有司言燕京興建太廟

四丹三
金史三十三
復立原廟三代以前無原廟制至漢惠帝始置廟於長安
渭北薦以時果其後又置於豐沛不聞享薦之禮今兩都
告事宜止於燕京所建原廟行事於是名其宮曰衍慶殿
曰聖武門曰崇聖

大定二年以睿宗御容奉遷衍慶宮五年會寧府太祖廟
成有司言宜以御容安置先是衍慶宮藏太祖御容十有
二法服一立容一戎衣一佩弓矢一坐容二巾服一舊在
會寧府安置半身容二春衣容一巾而衣紅者二舊在中
都御容殿安置今皆在此詔以便服容一遣官奉安擇日
啓行前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一負以所差使

充進請御署祝板其日質明有司設龍車於衍慶宮門外
少西東向宰執率百官公服詣本宮殿下班立再拜班首
升殿跪上香奠酒教坊樂作少退再拜班首降階復位陪
位官皆再拜奉送使副率太祝捧御容匣出宰執以下分
左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上馬後從
旗幟甲馬錦衣人等分左右導香輿扇等前行至都門郊
外俟御容車少駐導從官下馬車前立班再拜奉送使副
側侍不拜班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退
使副遂行每程到館或廨舍內安駐其道路儀衛紅羅傘
一龍車一其制以青布爲亭子狀安車上駕以牛又用馳

五旗鼓共五十捍香輿一十人導從六十人執扇八人兵士百人護衛二十人以宗室猛安謀克子孫充所過州縣官屬公服出郭香果奉迎再拜班首上香奠酒又再拜送至郊外再拜乃退至會寧府官屬備香輿奉迎如上儀乘馬從至廟門外下馬分左右導引使副率太祝四員捧御容入廟於中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退擇日奉安至日質明差去官與本府官及建廟官等並公服詣幄次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太祝捧御容衆官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖再拜班首升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班首降階復位

同執事官再拜訖退十五年二月有司言東京開覺寺藏
睿宗皇帝卓衣展裘真容勅遷本京祖廟奉祀仍易袍色
明年四月詔依奉安睿宗禮奉安世祖御容於衍慶宮前
期有司備香案酒果教坊樂至日質明親王宰執率百官
公服迎引至衍慶宮凡用甲騎百人傘二人扇十二人香
輿八人綵輿十六人從者二十四人執事官二人弩手控
鶴各五十人贊者二人禮直官二人六品以下官三十員
公服乘馬前導奉安訖百官再拜禮畢退立宮門之外迎
駕朝謁十六年正月有司奏奉勅議世祖皇帝御容當於
何處安置臣等叅詳衍慶宮即漢之原廟每遇太祖皇帝

忌辰百官朝拜今世祖皇帝擇地修建殿位庶可副嚴奉之意從之乃勅於聖武殿東西興建世祖太宗睿宗殿位既而復欲擇地建太宗殿于歸仁館有司言山陵太祖太宗睿宗共一兆域太廟世祖太祖太宗睿宗亦同堂異室今於歸仁館興建太宗殿位似與山陵太廟之制不同詔從前議止於衍慶宮各建殿七間閣五間三門五間乃定世祖殿曰廣德閣曰燕昌太宗殿曰丕承閣曰光昭睿宗殿曰天興閣曰景福十九年五月六日奏告七日奉安執事禮官二人每位香案一祭器席一拜褥二盥洗一大勺篚巾全前一日太廟令率其屬掃除宮內外又各設神座

於殿上又設親王率執以下百官拜位於殿庭又設盥洗
位于東階下執壘篚者位于其後又於神位前各設北向
拜褥位并各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等依前
來例又於聖武殿上設香案爐匙合香等又於殿下各設
腰輿一舁士一十六人傘子各二人執扇各十二人導從
弩手各三十人前一日清齋親王於本府百官於其第行
禮官執事人等習儀就祠所清齋其日質明禮官率太廟
署官等詣崇聖閣奉世祖御容每匣用內侍二人太祝一
員禮官署官前導置於聖武殿神座禮直官引親王率執
百官公服於殿庭班立七品以下班于殿門之外贊者曰

拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗盥手訖升殿詣神座前跪上香訖少退再拜禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官導世祖御容升腰輿儀衛依次序導從至廣德殿百官後從至庭下班位立禮官率太廟署官就腰輿內捧御容於殿上正面奉安訖百官於階下六品已下官於殿門外立班贊者曰再拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗盥手訖升殿執事官等從升詣御容前跪上香奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位官皆再拜訖禮官率太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧太宗御容禮官導太宗

御容於聖武殿行禮畢以次奉安於丕承殿行禮並如上儀次睿宗御容奉安於天慶殿禮亦如之俟奉安禮畢百官退二十一年閏三月奉旨昭祖景祖奉安燕昌閣上肅宗穆宗康宗奉安閣下明肅皇帝奉安崇聖閣下每位設黃羅幕一黃羅明金柱衣二紫羅地褥一龍牀一踏牀二衣全前期奏告四月一日奉安五日親祀是年五月遷聖安寺睿宗皇帝御容于衍慶宮皇太子親王宰執奉迎安置朝謁儀大定十六年四月十九日奉安世祖御容行朝謁之禮皇帝前一日齋於內殿皇太子齋於本宮親王齋於本府百官齋於其第太廟令率其屬於衍慶宮內外掃除

設親王百官拜位於殿庭又設皇太子拜褥於親王百官位前宣徽院率其屬於聖武門外之東設西向御幄靈星門東設皇太子幄次其日有司列仗衛于應天門俟奉安御容訖有司於殿上并神御前設北向拜褥位安置香爐香案并香酒器物等皇太子比至車駕進發已前公服乘馬本官屬導從至衍慶宮門西下馬步入幄次親王百官於衍慶宮門外西向立班俟車駕將至典贊儀引皇太子出幄次於親王百官班前奉迎導駕官五品六品七品職官內差四十員於應天門外道南立班以俟皇帝服靴袍乘輦從官繖扇侍衛如常儀勅旨用大安輦儀仗一千人

出應天門閣門通喝導駕官拜拜訖閣門傳勅導駕官上馬分左右前導至廟門外西偏下馬車駕至衍慶宮門外稍西降輦左右宣徽使前導皇帝步入御幄簾降閣門先引親王宰執四品已上執事官由東西偏門入至殿庭分東西班相向立典贊儀引皇太子入立於褥位之西東向進香進酒等執事官並升階於殿上分東西向以次立宣徽使跪奏請皇帝行朝謁之禮簾捲皇帝出幄宣徽使前導至殿上褥位北向立典贊儀引皇太子就褥位閣門引親王宰執四品已上執事官回班並北向立令中間歇空不礙奏樂五品以下聖武門外八品以下宮門外陪拜奏

請並宣徽使皇帝再拜教坊樂作皇太子已下群官皆再拜請皇帝詣神御前褥位北向立又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜請皇帝跪三上香三奠酒俛伏興又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜訖皇帝復位又請皇帝再拜皇太子已下群官皆再拜宣徽使奏禮畢已上擬八拜宣徽院奏過依舊例十二拜典贊儀引皇太子復立於褥位之西東向閣門引親王宰執以下群官東西相向立先引五品已下官出宣徽使前導皇帝還御幄簾降典贊儀引皇太子閣門分引殿庭百官以次出宣徽使跪奏請皇帝還宮簾捲步出廟門外升輦還宮如來儀十九年

奉安禮同

朝拜儀初太祖忌辰皇帝至褥位立再拜稍東西向詣香案前又再拜上香訖復位又再拜進食奠茶辭神皆再拜而退二十一年五月十二日睿宗忌辰有司更定儀禮前一日宣徽院設御幄于天興殿門外稍西至日質明皇太子親王百官具公服于衍慶宮門外立班奉迎皇帝乘馬至衍慶宮門外下馬二宣徽前導步入宮門稍東皇帝乘輦繖扇侍衛如常儀至天興殿門外稍西皇帝降輦入幄次簾降輿贊儀引皇太子閣門引親王宰執四品已上官由偏門入至于殿庭左右分班立定二宣徽使導皇帝由

天興門正門入自東階升殿詣褥位立定皇太子已下官合班五品以下班于殿門外宣徽使奏請皇帝先再拜請詣侍神位立俟有司置香案酒卓訖請詣褥位又再拜三上香奠酒復位再拜已上皇太子已下皆陪拜再奏請詣稍東侍神位立典贊儀引皇太子升殿赴褥位先兩拜奠酒再兩拜降復褥位次閣門引終獻官趙王上殿行禮宣徽使奏請皇帝詣褥位再兩拜皇太子已下官皆再拜禮畢百官依前分班立皇帝出殿門外入幄次簾降更衣引皇太子已下官出宮門外立班皇帝乘輦至宮門稍東降輦步出宮門外上馬還宮導從侍衛如來儀皇太子已下

官俟車駕行然後退大定五年奉旨太祖忌辰衍慶宮薦
享止用素食諸京凡御容所在皆同又朔望皆行朝拜禮
六年有司奏太祖皇帝忌辰車駕親奠百官陪拜今車駕
巡幸合以宰臣爲班首率百官詣衍慶宮行禮從之十六
年奉旨世祖太宗忌辰一體奉奠十八年八月太祖忌辰
世祖太宗同在一處致祭有司言歷代無一聖忌辰列聖
預祭之典擬議間勅遣太子一位行禮并就祭功臣二十
六年以內外祖廟不同定擬太廟每歲五享山陵朔望忌
辰及節辰祭奠並依前代典故外衍慶宮自來車駕行幸
遇祖宗忌辰百官行禮并諸京祖廟節辰忌辰朔望拜奠

雖無典故叅酌恐合依舊以盡崇奉之意從之

別廟大定二年有司擬奏閔宗無嗣合別立廟有司以時祭享不稱宗以武靈爲廟號又奏唐立別廟不必專在太廟垣內今武靈皇帝旣不稱宗又不與祫享其廟擬於太廟東墉外隙地建立從之十四年廟成以武靈後謚孝成又謂之孝成廟十五年三月戊申奉安武靈皇帝及悼皇后前期一日奏告太廟十一室及昭德皇后廟餘如昭德過廟之儀四月十七日夏享太廟同時行禮命判宗正英王爽攝太尉充初獻官兵部尚書讓攝司徒差大理卿天錫攝太常卿充亞獻大興少尹高居中攝光祿卿充終獻

自是歲常五享十七年十月祫享太廟檢討唐禮孝敬皇帝廟時享用廟舞宮縣登歌讓皇帝廟至禘祫月一祭只用登歌其禮制損益不同今武靈皇帝廟庭與太廟地步不同難以容設宮縣樂舞并樂器亦是闕少看詳恐合依唐讓皇帝祫享典故樂用登歌所有牲牢搏俎同太廟一室行禮及契勘得自來祫享遇親祠每室一犢攝官行禮共用三犢今添武靈皇帝別廟行禮合無依已奏定共用三犢或增添牛數奏奉勅旨太廟別廟共用三犢武靈皇帝廟樂用登歌差官奏告並准奏大定十九年四月升祔太廟其舊廟遂毀

昭德皇后廟大定二年有司援唐典昭德皇后合立別廟
擬於太廟內垣東北起建從之三年十月七日太廟祫享
升祔睿宗皇帝并昭德皇后神主同時制造題寫奉詣殿
庭謁畢祔於祖姑欽仁皇后之左享祀畢奉主還本廟十
二月二十一日臘享禮官言唐禮別廟薦享皆準太廟一
室之儀伏恐今廟享畢已過質明請別差官攝祭制可後
以殿制小又於太廟之東別建一位十二年八月廟成正
殿三間東西各空半間以兩間爲室從西一間西壁上安
置祔室廟置一便門與太廟相通仍以舊殿爲冊寶殿祔
室奏毀十三年六月二十一日奏告太廟祭告別廟二十

三日奉安用前祫享過廟儀有司言當用鹵簿以廟相去
不遠參酌擬用清道二人次團扇二人次職掌八人次衙
官二十六人爲十三重供奉官充次腰輿與士一十六人
傘子二人次團扇十四爲七重方扇四次排列職掌六人
燭籠十對輦官並錦襖盤裹仍令皇太子率百官行禮前
一日行事執事官就祠所清齋一宿仍習儀執事者胝醴
饌太廟令帥其屬掃除廟之內外禮直官設皇太子西向
位執事官位皇太子後近南西向各依品從立監察殿西
階下東向立及親王百官位於廟庭北向西上又設祝案
於神位之右設尊彝之位於左各加勺冪玷又設祭器皆

藉以席左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿醢又設盥洗爵洗位于橫街之南稍東壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執壘篚者位于其後太廟令又設神位於室內北墻下當戶南向設直几一黼衣一莞席一縑席一次席二紫綾厚褥一紫綾蒙褥一幷幄帳等諸物並如舊廟之儀又設望燎位于西神門外之北設燎柴于位之北預掘瘞坎于燎所所司陳儀衛於舊廟門之外奉安日未明二刻所司進方扇燭籠於舊廟殿門外設腰輿一繖一於殿階之下南向質明皇太子公服乘馬本宮官屬導從至廟門外下馬步入廟門至幕次引親王百官常服由廟門入於殿

庭北向西上重行立定次引皇太子於百官前絕席位立贊者曰再拜皆再拜宮闈令升殿捧昭德皇后神主置于座贊者曰再拜皆再拜次引內常侍北向俛伏跪奏請昭德皇后神主奉安于新廟降殿升輿奏訖俛伏興捧几內侍先捧几匱跪置於輿又宮闈令接神主內侍前引跪置于輿上几後覆以紅羅帕內常侍已下分左右前引皇太子步自舊廟先從行親王次之百官分左右後從儀衛導從至別廟殿下北向內常侍於腰輿前俛伏興跪奏請降輿升殿內侍捧几匱前宮闈令捧接神主升殿置于座禮直官引皇太子以下親王百官入殿庭北向西上重行立

皇太子在絕席立禮直官贊曰再拜皆再拜又贊曰行事
官各就位禮直官引皇太子西向位立定禮直官少前贊
曰有司謹具請行事即引皇太子就盥洗位北向搢笏盥
手悅手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事
者執笏升詣酒尊所西向立執事者以爵授皇太子搢笏
執爵執事者舉罍酌酒皇太子以爵授執事者詣神位前
北向搢笏跪執事者以爵授皇太子執爵三祭酒反爵于
站執笏俛伏興少立次引太祝舉祝官詣讀祝位東北向
舉祝官跪舉祝版太祝跪讀祝訖置祝于案俛伏興舉祝
官皆却立北向贊者曰再拜皇太子就兩拜降階復位舉

祝讀祝官後從復本位禮直官曰再拜在位者皆再拜宮
闈令納神主于室贊者曰再拜皆再拜禮畢退署令闈廟
門瘞祝于坎儀物各還所司十一年郊祀前一日朝享與
太廟同日用登歌樂行三獻禮有司攝事二十六年勅別
建昭德皇后影廟于太廟內有司言宜建殿三間南面一
屋三門垣周以甃外垣置靈星門一神厨及西房各三間
然禮無廟中別建影廟之例今皇后廟西有隙地廣三十
四步袤五十四步可以興建制可仍於正南別創正門門
以坤儀爲名仍留舊有便門遇禘祫祔享由之每歲五享
并影廟行禮於正南門出入又於廟外起齋廊房二十三

間

宣孝太子廟大定二十五年七月有司奏依唐典故太子置廟設官屬奉祀擬於法物庫東建殿三間南垣及外垣皆一屋三門東西垣各一屋一門門設九戟齋房神厨度地之宜又奉旨太子廟旣安神主宜別建影殿有司定擬制度於見建廟稍西中間限以墻墉內建影殿三間南面一屋三門垣周以甃無闕角及東西門外垣正南建三門一左右翼廊二十間神厨齋室各二屋三間是歲十月廟成十一日奉安神主十四日奉遷畫像神主用栗依唐制諸侯用一尺刻謚于背省部遣官於本廟西南隅面址設

幄次監視製造於行禮前一日製造訖其日晚奉神主官奉承以箱覆以帕捧詣題神主幄中次日丑前五刻題神主官與典儀并禮官詣幄次前題神主官詣盥洗位盥手悅手訖奉神主官先以香湯奉沐拭以羅巾題神主官就褥位題謚號於背云宣孝太子神主墨書用光漆模訖授奉神主官承以箱覆以梅紅羅帕藉以素羅帕詣座置於匱乃下簾帷侍衛如式俟典儀俛伏跪請備腰輿傘扇詣神位導引侍衛皆減昭德廟儀祭儀有司言當隨祖廟四時祭享初獻於皇孫皇族亞獻於皇族或五品以下差樂用登歌今量減用二十五人其接神用無射宮升降徹豆

則歌夾鍾牲羊豕各一籩豆各八簋簋各二登鉶各一其餘祭食亦量減之二十六年十一月一日奏神主廟牲牢樂縣官給影廟皇孫奉祀

志第十四

志第十五

金史三十四

開府儀同三司在國錄國事前書張相監國領經筵事都總裁臣脫脫奉

勅修

禮七

社稷 風雨雷師
嶽鎮海瀆

貞元元年閏十二月有司奏建社稷壇于上京大定七年

七月又奏建壇于中都社爲制其外四周爲垣南向開一

神門門三間內又四周爲垣東西南北各開一神門門三

間各列二十四戟四隅連飾梁楹無屋於中稍南爲壇位

令三方廣闊一級四陞以五色土各飾其方中央覆以黃

土其廣五丈高五尺其主用白石下廣二尺刻其上形如

鐘埋其半壇南栽栗以表之近西爲稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間兩塾三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆隨方色飾之饌幔四楹在北壝門西北向神厨在西壝門外南向廡在南園牆內東西向有望祭堂三楹在其北兩則於是堂望拜堂之南北各爲屋二楹三獻及司徒致齋幕次也堂下南北相向有齋舍二十楹外門止一間不施鵠尾祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事太尉一司徒一已上奏差亞獻太常卿一終獻光祿卿一省差太常卿一光祿卿一郊社令一學士院官一請御署祝版大樂令一太官令二監祭御史二太常博士二

唐儀令一奉禮郎一協律郎二司尊壘二奉爵酒官一太祝七祝史四盥洗官二爵洗官二執巾篚官四齋郎四十八贊者一禮直官十已上部差守衛十二人各衣其方色其服官給舉瘞四衣皂軍人內差其衣自備前三日質明行事官受誓戒於尚書省御史臺太常寺引衆官就位禮直官贊揖對揖訖太尉誓曰某月某日上戊祭于太社各揚爾職不恭其事國有常刑讀訖對拜訖退凡與祭官散齋二日致齋一日已齋而闕者通攝行事仍習禮於社宮諸衛令率其屬各以其方器服守衛社宮門大樂工人俱清齋一宿前三日陳設局設祭官公卿已下次於齋房之

內及設饌幔四於社宮西神門之外門南西向前二日郊社令牽其屬掃除壇之上下大樂令設樂於壇上郊社令爲瘞坎二於壬地方深取足容物南出陞又設望瘞位於坎之北南向前一日奉禮郎帥禮直官設祭官公卿已下褥位於西神門之內道南執事官於道北每等異位俱重行東向南上設御史位二於壇下一在太社東北西向一在太稷西北東向博士各在其北設奉禮郎位於稷壇上西北贊者一在北東向設協律郎位二於壇上東北隅俱西向設大樂令位於兩壇之間南向設獻官褥位於逐壇上神座前設省牲位於西神門外設牲榜於當門黜牲二

居前又熟牲二少退

用熟

北上設廩犧令位於牲東北南

向設諸太祝位於牲西各當牲後祝史陪其後俱東向設

太常卿省牲位於前近南北向又設御史位於太常卿之

東北向太常卿帥其屬設酒罇之位太罇二著罇二犧罇

二山罍二在壇上北隅南向象罇二壺罇二山罍二在壇

下北陛之西南向后土氏象罇二著罇二山罍二在太社

酒罇之西俱東南上設太稷后稷酒罇於壇之上下如太

社后土之儀設洗位二於社壇西北南向壺在洗東篚在

洗西北肆司罇壘篚冪者各位於其後設玉帛之篚於壇

上罇姑之所設四座各簋十豆十簠二簋二鉶三槃一俎

正姑四內邊一豆一簋一盞一俎三各設於饌幔內光祿卿率其屬入實籩之實魚鱸乾棗形鹽鹿脯榛實乾棣桃菱芡栗以序爲次豆之實芹菹笋菹葵菹菁菹韭菹魚醢兔醢豚拍鹿醢鷄醢以序爲次鉶實以羹加芼滑簋實以稻梁簋實以黍稷梁在稻前稷在黍前太官令入實罇壘以酒各一罇實以玄酒祭日未明五刻郊社令升設太社太稷神座各於壇上近南北向設后土氏神座於太社神座之左后稷氏神座於太稷神座之左俱東向席皆以莞加梱褥如幣之色神位版各於座首前一日諸衛之屬禁斷行人郊社令與其屬以罇坫壘洗篚幕入設於位司罇

壘奉禮郎及執事者外自太社壇西陞以俟其省牲器視
滌漑並如郊廟儀祭日未明十刻太官令率宰人以鷹刀
割牲祝史以豆取毛血各置於饌所以盤取血置神座前
遂烹牲未明三刻諸祭官各服其服郊社令太官令入實
玉幣罇壘太官令帥進饌者實諸邊豆簠簋未明一刻奉
禮郎贊者先入就位禮直官引光祿卿御史博士諸太祝
祝史司罇壘篚冪者入自西門當太社壇北重行南向東
上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖司罇
壘篚冪者皆就位奉盤血祝史與太祝由西陞升壇各於
罇所立祝史以俟瘞血大祝以俟取玉幣大樂令帥工人

入禮直官各引祭官入就位立定奉禮曰衆官再拜贊者
曰在位者皆再拜其先拜者不拜禮直官進太尉之左曰
有司謹具請行事退復位禮直官引光祿卿就瘞血所又
引祝史奉盤血降自西陛至瘞位光祿卿瘞血訖復位祝
史以盤還饌幔以俟奉毛血豆奉禮曰衆官再拜在位者
皆再拜諸太祝取玉幣於篚各立於尊所禮直官引太尉
詣盥洗位協律郎跪俛伏舉麾樂作太簇宮正寧之曲後
盥洗同至洗位南向立樂止摯笏盥手悅手訖詣太社壇
樂作應鍾宮嘉寧之曲後升壇同升自北陛樂止南向立
太祝以玉帛西向授太尉太尉受玉帛禮神之玉奠於神

前瘞玉加於幣配位不用玉玉用兩圭有邸盛以匣瘞玉以玉石爲之帛用黑繒長一丈八尺樂作太簇宮嘉寧之曲太稷同禮直官引太尉進南向跪奠於太社座前俛伏興引太尉少退詣禘位南向再拜太祝以幣授太尉太尉受幣西向跪奠於后土神座前俛伏興禮直官引太尉少退西向再拜訖樂止禮直官引太尉降自北陛詣太稷壇盥洗升奠玉幣如太社后土之儀祝史奉毛血入各由其陛升毛血豆係別置一豆諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座前祝史退立於罇所太尉既升奠玉幣太官令出帥遺饌者奉饌陳於西門外禮直官引司徒出詣饌所司徒

奉太社之俎諸太祝既奠毛血禮直官太官令引太社太
饌之饌入自正門配座之饌入自左闥饌初入門樂作太
饋宮正寧之曲饌至陞樂止祝史俱進徹毛血豆降自西
陞以出太社太稷之饌升自北陞配座之饌升自西陞諸
太祝迎引於壇上各於神座前設訖禮直官引司徒已下
降自西陞樂作復位樂止諸太祝還罇所禮直官引太尉詣
壘洗位樂作至位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太
社壇升自北陞樂作至太社酒罇所樂止執罇者舉冪執
事者以爵授太尉執爵太官令酌酒訖樂作太族宮阜寧
之曲太稷同太尉以爵授執事者禮直官引太尉詣太社

神座前執事者以爵授太尉南向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝官與捧祝官進於神座前右西向跪讀祝讀訖讀祝官就一拜各還罇所太尉拜訖詣配位酒罇所執事者舉罇執事者以爵授太尉太尉執爵太官令酌酒訖樂作太簇宮昭寧之曲太尉以爵授執事者禮直官引太尉進后土神座前執事者以爵授太尉西向跪奠爵訖以爵授執事者俛伏興太尉少退樂止讀祝如上儀太尉再拜訖禮直官引太尉降自北陛樂作至壘洗位樂止盥手洗爵訖禮直官引太尉詣太稷壇外自北陛並如太社后土之儀樂曲同訖禮直官引太尉還本

位亞終獻盥洗外獻並如太尉之儀禮直官引終獻降復位樂止太祝各進徹豆樂作應鍾宮娛寧之曲還罇所樂止徹者遵豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者曰衆官再拜在位者皆再拜禮直官進太尉之右請就望瘞位御史博士從南向立於衆官將拜之前太祝執篚進於神座前取玉幣齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒體謂牲之左髀各由其陞降壇以玉幣饌物置於坎訖奉禮曰可瘞坎東西各二人置土半坎訖禮直官進太尉之左曰禮畢遂引太尉出祭官以下以次出禮直官引御史博士以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖出工人以

次出祝版燔於齋坊光祿卿以胙奉進御史就位展視光祿卿望闕再拜乃退其州郡祭享一遵唐宋舊儀

風雨雷師明昌五年禮官言國之大事莫重於祭王者奉神靈祈福祐皆爲民也我國家自祖廟禘祫五享外惟社稷嶽鎮海瀆定爲常祀而天地日月風雨雷師其禮尚闕宜詔有司講定儀注以聞尚書省奏天地日月或親祀或令有司攝事若風雨雷師乃中祀合令有司攝之且又州縣之所通祀者也合先舉行制可乃爲壇於景豐門外東南闕之巽地歲以立春後丑日以祀風師牲幣進熟如中祀儀又爲壇於端禮門外西南闕之坤地以立夏後申日

以祀兩師其儀如中祀羊豕各一是日祭雷神於位下禮同小祀一獻羊一無豕其祝稱天子謹遣臣某云

嶽鎮海瀆大定四年禮官言嶽鎮海瀆當以五郊迎氣日祭之詔依典禮以四立土王日就本廟致祭其在他界者遙祀立春祭東嶽于泰安州東鎮于益都府東海于萊州東瀆大淮于唐州立夏望祭南嶽衡山南鎮會稽山于河南府南海南瀆大江于萊州季夏土王日祭中嶽于河南府中鎮霍山于平陽府立秋祭西嶽華山于華州西鎮吳山于隴州望祭西海西瀆于河中府立冬祭北嶽恒山于定州北鎮醫巫閭山于廣寧府望祭北海北瀆大濟于孟

州其封爵並仍唐宋之舊明昌間從沂山道士楊道全請封沂山爲東安王吳山爲成德王霍山爲應靈王會稽山爲永興王醫巫閭山爲廣寧王淮爲長源王江爲會源王河爲顯聖靈源王濟爲清源王每歲遣使奉御署祝板奩薌乘駟詣所在率郡邑長貳官行事禮用三獻讀祝官一捧祝官二盥洗官二爵洗官二奉爵官一司尊彝一禮直官四以州府司吏充前三日應行事執事官散齋二日治事如故宿於正寢如常儀前二日有司設行事執事官次於廟門外掌廟者掃除廟之内外前一日有司牽牲詣祠所享官以下常服閱饌物視牲充牖享日丑前五刻執事

者設祝版於神位之右置於坫及以血豆設於饌所次設祭器皆藉以席掌饌者實之左十簋爲三行以右爲上實以乾糝乾棗形鹽魚鱸鹿脯榛實乾桃菱芡栗右十豆爲三行以左爲上實以芹菹筍菹韭菹葵菹菁菹魚醢兔醢豚拍鹿醢醢醢左簋二實以梁稻右簋二實以稷黍俎二實以牲體次設犧罇二象罇二在堂上東南隅北向西上犧罇在前實以法酒犧罇初獻官酌象罇亞終獻酌又設太罇一山罇一在神位前設而不酌有司設燭於神位前洗二在東階之下直東霤北向壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執壘篚者位於其後又設揖位於廟門外初

獻在西東向亞終及祝在東南向北上開瘞坎於廟內廷
之壬地享日丑前五刻執事官各就次掌饌者帥其屬實
饌具畢凡祭官各服其服與執事官行止皆贊者引點視
陳設訖退就次引初獻以下詣廟南門外揖位立定贊禮
者贊揖次引祝升堂就位立次引初獻詣盥洗位北向立
搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵以爵授
執事者執笏升堂詣酌罇所西向立執事者以爵授初獻
初獻搢笏執爵執罇者舉罇執事者酌酒初獻以爵授執
事者執笏詣神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻
初獻執爵三祭酒奠爵訖執笏俛伏興少立次引祝詣神

位前東向立搢笏跪讀祝訖執笏興退復位初獻再拜贊
禮者引初獻復位次引亞獻酌獻並如初獻之儀次引終
獻並如亞獻之儀贊者引初獻官詣神位前北向立執事
者以爵酌清酒進初獻之右初獻跪祭酒啐酒奠爵執事
者以俎進減神座前肱肉前脚第二節共置一俎上以授
初獻初獻以授執事者初獻取爵遂飲卒爵執事者進受
爵復於坫初獻興再拜贊者引初獻復位贊者曰已飲福
受胙者不拜亞獻官以下皆再拜拜訖次引初獻已下就
望瘞位以饌物置於坎東西廂各二人贊者曰可瘞置土
半坎又曰禮畢遂引初獻官已下出祝與執罇壘籩冪者

俱復位立定贊者曰再拜再拜訖遂出祝板燔於齋所

志第十五

[illegible]

金史三十五

禮部司在國錄事司前中書右丞相監修國史領

禮部司在國錄事司前中書右丞相監修國史領

禮八

宣聖廟

武成王廟

前代帝王

諸神雜祠

祈禱

拜天

本國拜儀

宣聖廟皇統元年二月戊午熙宗詣文宣王廟奠祭北面
再拜顧儒臣曰為善不可不勉孔子雖無位以其道可尊
使萬世高仰如此大定十四年國子監言歲春秋仲月上
丁日釋奠於文宣王用本監官房錢六十貫止造茶食等
物以大小櫟排設用留守司樂以樂工為禮生率倉場等
官陪位於古禮未合也伏觀國家承平日久典章文物當

粲然備具以光萬世况京師為首善之地四方之所觀仰
據釋奠器物行禮次序合行下詳定兼充國公親承聖教
者也鄒國公力扶聖教者也當於宣聖像左右列之今孟
子以燕服在後堂宣聖像側還虛一位禮宜遷孟子像於
宣聖右與顏子相對改塑冠冕粧飾法服一遵舊制禮官
叅酌唐開元禮定擬釋奠儀數文宣王充國公鄒國公每
位籩豆各十犧尊一象尊一簋簋各二俎二祝板各一皆
設案七十二賢二十一先儒每位各籩一豆一爵一兩廡
各設象尊二總用籩豆各一百二十三簋簋各六俎六犧
尊三象尊七爵九十四其尊皆有坫壘二洗二篚勺各二

冪六正位并從祀籍罇壘俎豆席約用三十幅尊席用葦
俎豆席用莞牲用羊豕各三酒二十瓶禮行三獻以祭酒
司業博士充分奠官二讀祝官一太官令一捧祝官二壘
洗官一爵洗官一巾篚官二禮直官十一學生以儒服陪
位樂用登歌大樂令一負本署官充樂工三十九人迎神
三奏姑洗宮來寧之曲辭曰上都隆化廟堂作新神之來
格威儀具陳穆穆凝旒巍然聖真斯文伊始群方所視初
獻盥洗姑洗宮靜寧之曲辭曰偉矣素王風猷至粹垂二
千年斯文不墜消辰維良爰修祀事沃盥于庭嚴禋禮備
升階南呂宮肅寧之曲辭曰巍乎聖師道全德隆修明五

常垂教無窮增崇儒宮通追遺風嚴祀申虔登降有容奠
幣姑洗宮和寧之曲辭曰天生聖人賢於堯舜仰之彌高
磨而不磷新廟告成宮牆數仞遣使陳祠斯文復振降階
姑洗宮安寧之曲辭曰稟靈尼丘垂芳闕里生民以來孰
如夫子新祠巋然四方所視酌觴告成祇循典禮充國公
酌獻姑洗宮輯寧之曲辭曰聖師之門顏惟居上其殆庶
幾是宜配饗桓圭袞衣有嚴儀象載之神祠增光吾黨鄒
國公酌獻姑洗宮泰寧之曲辭曰有周之衰王綱既墜是
生真儒宏才命世言而爲經醇乎仁義力扶聖功同垂萬
祀亞終獻姑洗宮咸寧之曲辭曰於昭聖能與天立極有

承其流皇仁帝德豈伊立言訓經王國煥我文明典祀千
億送神姑洗宮來寧之曲辭曰吉蠲爲饌孔惠孔時正辭
嘉言神之格思是饗是宜神保聿歸惟時肇祀太平極致
承安二年春丁章宗親祀以親王攝亞終獻皇族陪祀文
武羣臣助奠上親爲贊文舊封公者升爲國公侯者爲國
侯邠伯以下皆封侯宣宗遷汴建廟會朝門內歲祀如儀
宣聖顏孟各羊一豕一餘同小祀共用羊八無豕其諸州
釋奠並遵唐儀

武成王廟恭和六年詔建昭烈武成王廟于闕庭之右麗
澤門內其制一遵唐舊禮三獻官以四品官已下儀同中

祀用二月上戊七年完顏匡等言我朝創業功臣禮宜配祀於是以秦王宗翰同子房配武成王而降管仲已下又躋楚王宗雄宗望宗弼等侍武成王坐韓信而下降立於廡又黜王猛慕容恪等二十餘人而增金臣遼王賽也等其祭武成王宗翰子房各羊一豕一餘共用羊八無豕宣宗遷汴於會朝門內闕庭之右營廟如制春秋上戊之祭仍舊

諸前代帝王三年一祭於仲春之月祭伏羲於陳州神農於亳州軒轅於坊州少昊於兗州顓頊於開州高辛於歸德府陶唐於平陽府虞舜夏禹成湯於河中府周文王武

王於京兆府泰和三年尚書省奏太常寺言開元禮祭帝
嚳堯舜禹湯文武漢祖祝板請御署開寶禮犧軒顓頊帝
嚳陶唐女媧成湯文武請御署自漢高祖以下二十七帝
不署平章政事鎰左丞臣太常博士溫迪罕天興言方嶽
之神各有所主有國所賴請御署固宜至于前古帝王寥
落杳茫列于中祀亦已厚矣不須御署參知政事即康及
鉉以爲三皇五帝禹湯文武皆垂世立教之君唐宋致祭
皆御署而今降祝板不署恐於禮未盡不若止從外路祭
社稷及釋奠文宣王例不降祝板而令學士院定撰祝文
頒各處爲常制勅命依期降祝板而不請署

長白山大定十二年有司言長白山在興王之地禮合尊
崇議封爵建廟宇十二月禮部太常學士院奏奉勅旨封
興國靈應王即其山北地建廟宇十五年三月奏定封冊
儀物冠九旒服九章玉圭玉冊函香幣冊祝遣使副各一
員詣會寧府行禮官散齋二日致齋一日所司於廟中陳
設如儀廟門外設玉冊衮冕幄次牙杖旗鼓從物等視一
品儀禮用三獻如祭嶽鎮其冊文云皇帝若曰自兩儀剖
判山嶽神秀各鍾于其分野國將興者天實作之對越神
休必以紀事故肇基王迹有若岐陽望秩山川於稽虞典
厥惟長白載我金德仰止其高實惟我舊邦之鎮混同流

光源所從出秩秩幽幽有相之道列聖蕃衍熾昌迄于太祖神武徵應無敵于天下爰作神主肆予冲人紹休聖緒四海之內名山大川靡不咸秩矧王業所因瞻彼旱麓可儉其禮服章爵號非位於公侯之上不足以稱焉今遣某官某持節備物冊命茲山之神爲興國靈應王仍勅有司歲時奉祀於戲廟食之享亘萬億年維金之禎與山無極豈不偉歟自是每歲降香命有司春秋二仲擇日致祭明昌四年十月備袞冕玉冊儀物上御大安殿用黃麾立仗八百人行仗五百人復冊爲開天弘聖帝

大房山大定二十一年勅封山陵地大房山神爲保陵公

冕八旒服七章圭冊香幣使副持節行禮並如冊長白山
之儀其冊文云皇帝若曰古之建邦設都必有名山大川
以爲形勝我國既定鼎於燕西顧郊圻巍然大房秀拔混
厚雲雨之所出萬民之所瞻祖宗陵寢於是焉依仰惟嶽
鎮古有秩序皆載祀典矧茲大房禮可闕歟其爵號服章
俾列于侯伯之上庶足以稱今遣某官某備物冊命神爲
保陵公申勅有司歲時奉祀其封域之內禁無得樵採弋
獵著爲令是後遣使山陵行禮畢山陵官以一獻禮致奠
混同江大定二十五年有司言昔太祖征遼策馬徑渡江
神助順靈應昭著宜修祠宇加賜封爵廼封神爲興國應

聖公致祭如長白山儀冊禮如保陵公故事其冊文云昔
我太祖武元皇帝受天明命掃遼季荒蕪成師以出至于
大江浩浩洪流不舟而濟雖穆滿渡江而鼃梁光武濟河
而水冰自今觀之無足言矣執徐之歲四月孟夏朕時邁
舊邦臨江水歎仰藝祖之開基佳江神之効靈至止上都
議所以尊崇之典蓋古者五嶽視三公四瀆視諸侯至有
唐以來遂享帝王之尊稱非直後世彌文而崇德報功理
亦有當然者矧茲江源出於長白經營帝鄉實相興運非
錫以上公之號則無以昭荅神休今遣某官某持節備物
冊命神爲興國應聖公申命有司歲時奉祀於戲嚴廟貌

正封爵禮亦至矣惟神其衍靈長之德用輔我國家彌億年神亦享廟食於無窮豈不休哉

嘉蔭侯大定二十五年勅封上京護國林神爲護國嘉蔭侯毳毼七旒服五章圭同信圭遣使詣廟以三獻禮祭告其祝文曰蔚彼長林實壯天邑廣袤百里惟神主之廟貌有嚴侯封是享歆時蠲潔相厥滋榮是後遇月七日上京幕官一負行香著爲令

瀘溝河神大定十九年有司言瀘溝河水勢泛決嚙民田乞官爲封冊神號禮官以祀典所不載難之已而特封安平侯建廟二十七年奉旨每歲委本縣長官春秋致祭如

令

昭應順濟聖后大定十七年都水監言陽武上埽黃河神
聖后廟宜依唐仲春祭五龍祠故事二十七年春正月尚
書省言鄭州河陰縣聖后廟前代河水爲患屢禱有應嘗
加封號廟額今因禱祈河遂安流乞加褒贈上從其請特
加號曰昭應順濟聖后廟曰靈德善利之廟每歲委本縣
長官春秋致祭如令

鎮安公舊名旺國崖太祖伐遼嘗駐蹕於此大定八年五
月更名靜寧山後建廟明昌六年八月以冕服玉冊冊山
神爲鎮安公冊文曰皇帝若曰古之名山咸在祀典軒皇

之世神靈所奉者七千虞氏之時望秩每及於五載蓋惟
有益于國是以必報其功逮乎後王申以徽冊至于嶽鎮
之外亦或封爵之加故太白有神應之稱而終南有廣惠
之號禮由義起事與時偕載藉所傳于今猶監朕修和有
夏咸秩無文眷茲靜寧秀峙朔野緼澤布氣幽贊乎坤元
導風出雲協符乎乾造一方之表萬物所瞻南直都畿北
維障徼連延廣厚寶藏攸興盤固高明諺宮斯奠昔有遼
嘗恃以富國迄大定更爲之錫名洪惟世宗功昭列聖亦
越顯考德利生民爰即歲時駕言臨幸兵革不試遠人輯
寧兩暘常調品彙蕃廡此上帝無疆之貺亦英靈有相之

符比即輿情載修故事顧先皇帝駐蹕之地揖累世承平
之風迺續遺休式甄神祐肆象德以昇號仍班台而闡儀
宇像一新采章具舉今遣使其副某持節備物冊命神爲
鎮安公仍勅歲時奉祀於戲容典焜燿精明感通惟永億
年翊我昌運神其受職豈不偉歟

瑞聖公即麻達葛山也章宗生於此世宗愛此山勢衍氣
清故命章宗名之後更名胡土白山建廟明昌四年八月
以冕服玉冊封山神爲瑞聖公建廟命撫州有司春秋二
仲擇日致祭爲常其冊文曰皇帝若曰國家之興命曆攸
屬天地元化惟時合符山川百神無不受職粹精薦瑞明

聖繼生著丕應於殊禎啓昌期於幽贊哀對信猶之典咸
修望秩之文嘉乃名山莫茲勝地下綿乾分上直樞輝盤
析木之津達中原之氣廓除氛祲函毓泰和仰惟光烈昭
垂徽音如在即高明而清暑克靜壽以安仁周廬安寧厚
澤浹洽朕祗循祖武順講時巡感美號以興懷佩聖謨而
介福言念誕彌之初度抑由翊衛之效靈然猶祀秩無章
神居不屋非所以盡報功崇德之義副追始樂原之心爰
飾名稱載新祠宇勒忱辭於貞琰消良日於元龜彰服采
以辨威潔廢縣而致祭闡揚茂實敷繹多儀今遣使其副
某持節備物冊命神爲瑞聖公仍勅有司歲時奉祀於戲

尚其聰明歆此誠意孚休惟永亦莫不寧

貞獻郡王廟明昌五年正月陳言者謂葉魯谷神二賢創製女直文字乞各封贈名爵建立祠廟令女直漢人諸生隨拜孔子之後拜之有司謂葉魯難以致祭若金源郡貞獻王谷神則既已配享太廟矣亦難特立廟也有旨令再議之禮官言前代無創製文字入孔子廟故事如於廟後或左右置祠令諸儒就拜亦無害也尚書省謂若如此恐不副國家厚功臣之意遂詔令依蒼頡立廟于盤屋例官爲立廟于上京納里渾莊委本路官一員與本千戶春秋致祭所用諸物從宜給之

續纂大定四年五月不雨命禮部尚書王競祈雨北嶽以
定州長貳官充亞終獻又卜日於都門北郊望祀嶽鎮海
瀆有司行事禮用酒脯醯醢後七日不雨祈太社太稷又七
日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座實樽罍
如常儀其樽罍用瓢齊擇甘瓠去抵以爲尊祝板惟五岳
宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁屠殺斷織
扇造土龍以祈雨足則報祀送龍水中十七年夏六月京
畿久雨遵祈兩儀命諸寺觀啓道場祈禱

拜天金因遼舊俗以重五中元重九日行拜天之禮重五
於鞠場中元於內殿重九於都城外其制刻木爲盤如舟

狀赤爲質畫雲鶴文爲架高五六尺置盤其上薦食物其中聚宗族拜之若至尊則於常武殿築臺爲拜天所重五日質明陳設畢百官班俟於毬場樂亭南皇帝靴袍乘輦宣徽使前導自毬場南門入至拜天臺降輦至褥位皇太子以下百官皆詣褥位宣徽贊拜皇帝再拜上香又再拜排食拋盞畢又再拜飲福酒跪飲畢又再拜百官陪拜引皇太子以下先出皆如前導引皇帝回輦至幄次更衣行射柳擊毬之戲亦遼俗也金因尚之凡重五日拜天禮畢挿柳毬場爲兩行當射者以尊卑序各以帕識其枝去地約數寸削其皮而白之先以一人馳馬前導後馳馬以無

羽橫鏃箭射之既斷柳又以手接而馳去者爲上斷而不能接去者次之或斷其青處及中而不能斷與不能中者爲負每射必伐鼓以助其氣已而擊毬各乘所常習馬持鞠杖杖長數尺其端如偃月分其衆爲兩隊共爭擊一毬先於毬場南立雙桓置板下開一孔爲門而加網爲囊能奪得鞠擊入網囊者爲勝或曰兩端對立二門互相排擊各以出門爲勝毬狀小如拳以輕韌木枵其中而朱之皆所以習躡捷也既畢賜宴歲以爲常

本國拜儀金之拜制先袖手微俯身稍復却跪左膝左右揺肘若舞蹈狀九跪揺袖下拂膝上則至左右肩者凡四

如此者四跪復以手按右膝單跪左膝而成禮國言揺手而拜謂之撒速承安五年五月上諭旨有司曰女直漢人拜數可以相從者酌中議之禮官奏曰周官九拜一曰稽首拜中至重臣拜君之禮也乞自今凡公服則用漢拜若便服則各用本俗之拜主事陳松曰本朝拜禮其來久矣乃便服之拜也可令公服則朝拜便服則從本朝拜平章政事張萬公謂拜禮各便所習不須改也司空完顏襄曰今諸人衽髮皆從本朝之制宜從本朝拜禮松言是也上乃命公裳則朝拜諸色人便服則皆用本朝拜

志第十六

志第十七

金史三十六

贈傅三司上柱國錄軍國事兼中書右丞相兼樞密院事國史領經筵事都總裁臣

脫脫

勅修

禮九

國初即位儀
朝參常朝儀

受尊號儀
肆赦儀

上壽儀
臣下拜詔儀

國初即位儀收國元年春正月壬申朔諸路官民耆老畢

會議創新儀奉上即皇帝位阿魯合懣宗翰乃陳耕具九

祝以闢土養民之意復以良馬九隊隊九疋別爲邑并介

冑弓矢矛劒奉上國號大金建元收國天會元年九月六

日皇弟諱板字極烈即皇帝位己未告祀天地丙寅大赦

改元

受尊號儀皇統元年正月二日太師宗幹率百僚上表請
上皇帝尊號凡三請詔允七日遣上京留守奭告天地社
稷析津尹宗強告太廟十日帝服袞冕御元和殿宗幹率
百僚恭奉冊禮冊文云云臣等謹奉玉冊玉寶上尊號曰
崇天體道欽明文武聖德皇帝是日皇帝改服通天冠宴
二品以上官及高麗夏國使十二日恭謝祖廟還御宣和
門大赦改元大定七年恭上皇帝尊號前三日遣使奏告
天地宗廟社稷前二日諸司停奏刑罰文字百官習儀於
大安殿庭兵部帥其屬設黃麾仗於大安殿門之內外宣
徽院帥儀鸞司於前一日設受冊寶壇於大安殿中間又

設御榻於壇上又設冊寶幄次於大安殿門外及設皇太子幕次於殿東廊又設群官次于大安門外大樂令與協律郎前一日設宮縣于殿庭又設登歌樂架于殿上立舞表于殿下符寶郎其日俟文武羣官入奉八寶置于御座左右候上冊寶訖復舁寶還所司其日質明奉冊太尉奉寶司徒讀冊中書令讀寶侍中以次應行事官並集於尚書省俟冊寶興乘馬奉迎冊寶至應天門下馬由正門步導入至大安殿門外置冊寶於幄次舁冊寶床弩手人等分立於左右文武羣官並朝服入次攝太常卿與大樂令帥工人入就位協律郎各就舉麾位舁冊寶案官由西偏

門先入置案於殿東西間褥位置訖各退于西階冊寶位
後捧冊官捧寶官舁冊匣官舁寶盞官由西偏門先入至
殿西階下冊寶褥位之西東向立俟閣門報通事舍人引
攝侍中版奏中嚴訖典儀贊者各就位閣門官引文武百
僚分左右入於殿階下塲道之東西相向立符寶郎奉八
寶由西偏門分入升置殿上東西間相向訖分左右立於
寶後通事舍人引攝侍中版奏外辦扇合服袞冕以出曲
直華蓋侍衛警蹕如常儀殿上鳴鞭訖殿下亦鳴鞭初索
扇協律郎跪俛伏興舉麾工鼓祝奏乾寧之曲出自東房
即座儀使副添香爐煙升扇開簾捲協律郎偃麾憂敵樂

止太常博士通事舍人自冊寶幃次分引冊太常卿前導
吏部侍郎押冊而行奉冊太尉讀冊中書令舉冊官於冊
後以次從之次太常博士通事舍人二員分引寶禮部侍
郎押寶而行奉寶司徒讀寶侍中舉寶官於寶後以次從
之由正門入宮縣奏歸美揚功之曲太常卿於冊床前導
至第一墀香案南藉冊寶褥位上少置太常卿與舉冊寶
官退於冊寶稍西東向立應博士舍人立於其後舁冊寶
床弩手繖子官等又於其後皆東向太尉司徒中書令侍
中皆於冊後面北以次立吏部侍郎禮部侍郎次立於其
後立定樂止閣門舍人分引東西兩班群官合班轉北向

立中間少留班路俟立定太常博士通事舍人四員分引太尉司徒中書令侍中吏部禮部侍郎以次各復本班訖博士舍人退以俟初引時樂奏歸美揚功之曲至位立定樂止典儀曰拜贊者承傳太尉以下應在位官皆舞蹈五拜班首出班起居訖又贊再拜如朝會常儀太常博士通事舍人四員再引太尉司徒中書令侍中吏禮部侍郎復進至冊寶所稍南立定舁冊寶床擎手織子官並進前舉冊寶床與太常博士通事舍人二員分引冊太常卿前導吏部侍郎押冊而行奉冊太尉讀冊中書令舉冊官於冊後以次從之冊初行樂奏肅寧之曲次通事舍人太常博

士又二員分引寶禮部侍郎押寶而行奉寶司徒讀寶侍

中舉寶官於寶後以次從之詣西階下至冊寶褥位少置

冊北樂止昇冊寶床弩手繖子官等退於後稍西東向立

捧冊官與昇冊官並進前取冊匣升太常博士通事舍人

分引冊太常卿側身導冊先升奉冊太尉讀冊中書令舉

冊官捧冊官於冊後以次從升冊初行樂奏肅寧之曲進

至殿上博士舍人分左右於前楹立以俟讀冊中書令於

欄子外前楹稍西立以俟舉冊官捧冊官立於其後奉冊

太尉從外至褥位搢笏少前跪置訖執笏俛伏興樂止退

於前楹稍西立以俟太常博士立於後太常卿少退東向

立昇冊官立於其後皆東向捧冊官先入舉冊官次入讀冊中書令又次入捧冊官四員皆搢笏雙跪捧舉冊官二員亦搢笏兩邊單跪對舉中書令執笏進跪稱中書令臣某讀冊讀訖俛伏興中書令俟冊興先退通事舍人引降自東階復本班訖太常卿降復寶床前昇冊官並進與捧冊官等取冊匣興置於殿東間褥位案上西向捧舉冊官等降自東階還本班昇冊官亦退太常博士引奉冊太尉降自西階東向立以俟次捧寶官與昇寶官俟讀冊中書令讀訖出並進前取寶盃升太常博士通事舍人分引寶太常卿側身導寶先升奉寶司徒讀寶侍中舉寶官捧寶

官於寶後以次從升寶初行樂奏肅寧之曲進至殿上博士舍人俱退不升並於前楹稍西立俟讀寶侍中於欄子外前楹間稍西立以俟舉寶官捧寶官立於其後奉寶司徒從升至褥位搢笏少前跪置訖執笏俛伏興樂止司徒退於前楹西立以俟太常卿少退東向立昇寶官立於其後皆東向捧寶官先入舉寶官次入讀寶侍中又次入捧寶官四員皆搢笏雙跪捧舉寶官二員亦搢笏兩邊單跪對舉侍中執笏進跪稱侍中臣某讀寶讀訖俛伏興侍中俟寶興先退通事舍人引降自西階復本班訖昇寶官進前與捧寶舉寶官等取寶盞興置於殿之西間褥位案上

東向捧寶舉寶官等與太常卿俱降自西階及吏部侍郎
皆復本班昇寶官亦退太常博士引奉寶司徒次奉冊太
尉東向立定博士舍人贊引太尉司徒進詣第一墀香案
南褥位立定博士舍人稍退典儀曰拜贊者承傳在位官
皆再拜訖博士舍人二員引太尉詣東階升宮縣奏純誠
享上之曲至階止閤門使二員引太尉進至前立定樂止
閤門使揖贊太尉拜跪賀殿下閤門揖百僚躬身太尉稱
文武百僚具官臣等言致賀詞云云俛伏興退至階上博
士舍人分引太尉降至東階初降宮縣作肅寧之曲復香
案南褥位立定樂止博士舍人少退典儀曰拜贊者承傳

太尉司徒及在位群官俱再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖
通事舍人引攝侍中升自東階進詣前楹間躬承旨退臨
階西向稱有制典儀曰拜贊者承傳太尉司徒及在位群
官俱再拜躬身宣詞云云宣訖通事舍人引侍中還位典
儀曰拜贊者承傳階上下應在位群官俱再拜舞蹈三稱
萬歲又再拜訖博士舍人分引太尉司徒就百僚位初引
宮縣作肅寧之曲至位立定樂止閣門舍人分引應北面
位群官各分班東西相向立定通事舍人引攝侍中并自
東階當前楹間跪奏禮畢悅伏興引降還位扇合簾降協
律郎悅伏興舉麾工鼓祝奏乾寧之曲降座入自東房還

捧寶官帥舁寶床人皆升殿取匣蓋訖置於床前引進
司官前導通事舍人贊引詣東上閣門上進通事舍人分
引文武百僚等以次出歸幕次賜食以俟上壽上冊寶禮
畢有司供辦御床及與宴群官位並如曲宴儀攝太常卿
與大樂令帥工人入并協律郎各就舉麾位俟舍人報通
事舍人引三師以下文武百僚親王宗室等分左右入至
殿階下稍南東西相向立通事舍人先引攝侍中版奏中
嚴少頃又奏外辦扇合鳴鞭協律郎跪俛伏興工鼓祝宮
縣奏乾寧之曲服通天冠絳紗袍即座簾捲內侍贊扇開

殿上下鳴鞭戛鼓樂止儀使副等添香爐煙升通事舍人引班首已下合班樂奏肅寧之曲至北向位重行立定中間少留班路通事舍人引攝侍中詣東階升至殿上少立閣門舍人引禮部尚書出班前北向俛伏跪奏稱禮部尚書臣某言請允群臣上壽俛伏興躬身通事舍人引攝侍中少退舍人贊禮部尚書再拜訖贊祗候復本班內侍局進御床入次良醞令於殿下橫階南酌酒訖典儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜隨拜三稱萬歲訖平立太常博士通事舍人分引攝上公由東階升初升宮縣奏肅寧之曲殿上舍人少退二閣使揖上公進至進酒褥位樂止宣徽

使以爵授上公上公搢笏受爵詣榻前跪進受爵訖上公執槃授宣徽使訖二閣使揖上公入欄子內贊拜跪殿下閣門揖百僚皆躬身通事舍人揖攝侍中進詣前楹間躬承旨退臨階西向稱有制典儀曰拜贊者承傳上公及在位群官皆再拜隨拜三稱萬歲訖躬身宣曰得公等壽酒與公等內外同慶閣門舍人贊宣諭訖上公與百僚皆舞蹈五拜訖閣門舍人引百僚分班東西序北向立博士舍人再引上公自東階升宮縣奏肅寧之曲至進酒褥位樂止上公搢笏宣徽使授上公槃上公詣欄子內褥位跪舉酒宮縣奏景命萬年之曲飲訖樂止上公進受虛爵訖復

褥位以爵授宣徽使訖二閣使揖上公退內侍局昇御床
出博士舍人並進前分引降自東階宮縣作肅寧之曲閣
門舍人分引東西兩班隨上公俱復北向位立定樂止典
儀曰拜贊者承傳在位官皆再拜三稱萬歲訖平立殿上
通事舍人揖攝侍中進詣前楹間躬承旨退臨階西向閣
門官先揖百僚躬身侍中稱有制典儀曰拜贊者承傳在
位官皆再拜訖躬身宣曰延王公等升殿典儀曰拜贊者
承傳在位官皆再拜訖搢笏舞蹈又再拜訖太常博士通
事舍人引王公以下合赴宴群官分左右升殿不與宴群
官分左右捲班出宮縣奏肅寧之曲百僚至殿上坐後立

樂止內侍局進御床入依尋常宴會再進第一爵酒登歌
奏聖德昭明之曲飲訖樂止執事者行群官酒宮縣作肅
寧之曲文舞入觴行一周樂止尚食局進食執事者設群
官食宮縣奏保大定功之舞三成止出又進第二爵酒登
歌奏天贊堯齡之曲飲訖樂止執事者行群官酒宮縣作
肅寧之曲武舞入觴行一周樂止尚食局進食執事者設
群官食宮縣奏萬國來同之舞三成止出又進第三爵酒
登歌奏慶雲之曲飲訖樂止執事者行群官酒宮縣作肅
寧之曲觴行一周樂止尚食局進食執事者設群官食宮
縣奏肅寧之曲食畢樂止閣門官分揖侍宴群官起立於

席後通事舍人引攝侍中詣榻前俛伏興跪奏侍中臣某
言禮畢俛伏興閣門舍人分引群官俱降東西階內侍局
舁御床出宮縣作肅寧之曲至北向位立定樂止典儀曰
拜贊者承傳在位官皆再拜訖播笏舞蹈又再拜訖再分
班東西序立扇合簾降殿上下鳴鞭協律郎俛伏跪舉麾
興工鼓祝奏乾寧之曲降座入自東房還後閣侍衛如來
儀內侍贊扇開扆敵樂止通事舍人引攝侍中版奏解嚴
所司承旨放伏在位群官皆再拜以次出

元日聖誕上壽儀皇帝陞御座鳴鞭報時畢殿前班小起
居各復侍立位舍人引皇太子并臣僚使客合班入至丹

擣舞蹈五拜平立閣使奏諸道表目皇太子以下皆再拜
引皇太子升殿褥位搢笏捧盞盤進酒皇帝受置於案皇
太子退復褥位轉盤與執事者出笏二閣使齊揖入欄子
內拜跪致詞云元正啓祚品物咸新恭惟皇帝陛下與天
同休若聖節則云萬春令節謹上壽卮伏願皇帝陛下萬
歲萬歲萬萬歲祝畢拜興復褥位同殿下臣僚皆再拜宣
徽使稱有制在位皆再拜宣荅曰履新上壽與卿等內外
同慶聖節則曰得卿壽酒與卿等內外同慶詞畢舞蹈五
拜齊立皇太子搢笏執盤臣僚分班教坊奏樂皇帝舉酒
殿上下侍立臣僚皆再拜皇太子受盞退立褥位轉盤

盞與執事者出笏左下殿樂止合班在位臣僚皆再拜分
引與宴官上殿次引宋國人從至丹墀再拜不出班奏聖
躬萬福再拜喝有勅賜酒食又再拜各祇候平立引左廊
立次引高麗夏人從如上儀畢分引左右廊立御果床入
進酒皇帝飲則坐宴侍立臣皆再拜進酒官接盞還位坐
宴官再拜復坐行酒傳宣立飲訖再拜坐次從人再拜坐
三盞致語揖臣使并從人立誦口號畢坐宴侍立官皆再
拜坐次從人再拜坐食入七盞曲將終揖從人立再拜畢
引出聞曲時揖臣使起再拜下殿果床出至丹墀合班謝
宴舞蹈五拜各祇候分引出

四百六十一
大定六年正月上御大安殿受皇太子以下百官及外國使賀賜宴文武五品以上侍坐者有定負爲常制十七年詔以皇族袒免以上親雖無官爵封邑若與宴當有班次禮官言按唐典皇家周親視三品大功親小功尊屬視四品小功親總麻尊屬視五品總麻袒免以上視六品上命以此制爲班次

朝叅常朝儀天眷二年五月詳定常朝及朔望儀准前代制以朔日六日十一日十五日二十一日二十六日爲六叅日後又定制以朔望日爲朝叅餘日爲常朝凡朔望朝叅日百官卯時至幕次皇帝辰刻視朝供御弩手傘子直

於殿門外分兩面排立司辰入殿報時畢皇帝御殿坐鳴
鞭閣門報班齊執擎儀物內侍分降殿階兩傍面南立宿
衛官自都點檢至左右親衛祇應官自宣徽閣門祇候先
兩拜班首少離位奏聖躬萬福兩拜擎手傘子先於殿門
外東西向排立俟奏聖躬萬福時即就位北面山呼聲喏
起居畢即相向對立擎御傘直立左班內侍上都點檢以
次陞殿副點檢在少南東西相向立左右衛在殿下東西
相向立閣門乃引親王班贊班首名以下再拜訖班首少
離位奏聖躬萬福歸位再拜畢先退次引文武百僚班首
以下應合朝叅官并府運六品以上官皆左入至丹墀之

東西向鞠躬畢閣門通唱復引至丹墀閣門贊班首名以下起居舞蹈五拜又再拜畢領省宰執陞殿奏事殿中侍御史對立於左右衛將軍之北少前修起居東西對立於殿欄子內副階下餘退右出初帝就坐置寶匣於殿堦上東南角後定制師傅起居畢御案始東入置定捧案內侍東西分下侍殿隅直日主寶捧寶當殿叩欄奏封全符寶郎及當監印郎中各一員監當手分令史用印訖主寶吏封授主寶俟奏事畢進封訖內侍徹案若常朝則親王班退引七品以上職事官分左右班入丹墀再拜班首稍前起居畢復位再拜宰執升殿餘官分班退

大定二年五月命臺臣定朝參禮五品已上官職趨朝朝服入局治事則展皂自來朝參除殿前班外若遇朔望自七品已上職事官皆赴其餘朝日五品已上職事官得赴六品已下止於本司局治事如左右司員外郎侍御史記注院等官職雖不係五品亦赴朝參若拜詔則但有職事并七品已上散官皆赴朝參吏員令譯史通事檢法各於本局待官負朝退赴局簽押文字不得於宮內署押七品已下流外職遇朝日亦不合入宮如左右司都事有須合取奏事乃聽入宮七品已上職事官如遇使客朝辭見日依朔望日皆赴若元日聖節拜詔車駕出獵送迎詣祖廟

燒飯但有職事并七品已上散官皆赴凡親王宗室已命
官者年十六以上皆隨班赴起居大定五年右諫議大夫
移刺子敬言猛安謀克不得與州鎮官隨班入見非軍民
一體之意上是其言責宣徽院令隨班入見凡班首遇朝
參有故不赴以次押班凡五品以上及侍御史尚書諸司
郎中太常丞翰林修撰起居注殿中侍御史補闕拾遺赴
召或假一月以上若除官出使之類皆通班入見辭謝除
官於殿門外見謝班皆舞蹈七拜辭班四拜門見謝辭並
再拜

肆赦儀大定七年正月十一日上尊冊禮畢十四日應天

門頒赦十一年制同前期宣徽院使率其屬陳設應天門
之内外設御座于應天門上又設更衣御幄於大安殿門
外稍東南向閣門使設捧制書箱案於御坐之左少府監
設鷄竿於樓下之左竿上置大盤盤中置金鷄鷄口銜絳
幡幡上金書大赦天下四字卷而銜之盤四面近邊安四
大鐵鑲盤底四面近邊懸四大朱索以備四伎人攀緣又
設捧制書木鶴仙人一以紅繩貫之引以轆轤置於御前
欄干上又設捧鶴畫臺於樓下正中臺以弩手四人對舉
大樂署設官縣於樓下又設鼓一於官縣之左稍北東向
兵部立黃麾仗於門外刑部御史臺大興府以囚徒集於

左伏外御史臺閣門司設文武百官位於樓下東西相向
又設典儀位於門下稍東西向宣徽院設承受制書案於
畫臺之前又設皇太子侍立褥位於門下稍東西向又設
皇太子致賀褥位於百官班前又設協律郎位於樓上前
楹稍東西向尚書省委所司設制書位於百官班之北稍
東西向司天臺鷄唱生於東闕樓之上尚衣局備皇帝常
服如常日視朝之服尚輦設輦於更衣御幄之前躬謝禮
畢皇帝乘金輅入應天門至幄次前侍中俛伏跪奏請降
輅入幄俛伏興皇帝降輅入幄簾降少頃侍中奏中嚴又
少頃俟典贊儀引皇太子就門下侍立位通事舍人引群

官就門下分班相向立侍中奏外辦皇帝服常朝服尚輦
進輦侍中奏請升輦繳扇侍衛如常儀由左翔龍門踏道
升應天門至御座東侍中奏請降輦升座官縣樂作所司

索扇

五十柄

合皇帝臨軒即御座樓下鳴鞭簾捲扇開執

御繳者張於軒前以障日樂止東上閣門使捧制書置於
箱閣門舍人二員從以俟引繩降木鶴仙人通事舍人引
文武群官合班北向立官縣樂作九分班合班則樂作立
定即止典儀曰再拜在位官皆再拜訖分班相向立侍中
詣御座前承旨退稍前南向宣曰奉勅樹金雞通事舍人
於門下稍前東向宣曰奉勅樹金雞退復位金雞初立大

樂署擊鼓樹訖鼓止竿木伎人四人緣繩爭上竿取雞所
嚼絳幡展示訖三呼萬歲通事舍人引文武群官合班北
向立樓上乘鶴仙人捧制書循繩而下至畫臺閣使奉承
置於案閣門舍人四負舉案又二負對捧制書閣使引至
班前西向稱有制典儀曰拜在位官皆再拜訖以制書授
尚書省長官稍前搢笏跪受訖以付右司官右司官搢笏
跪受訖長官出笏俛伏興退復位右司官捧制書詣宣制
位都事對捧右司官宣讀至咸赦除之所司帥獄吏引罪
人詣班南北向躬稱脫枷訖三呼萬歲以罪人過右司官
宣制訖西向以制書授刑部官跪受訖以制書加於笏上

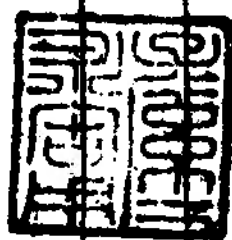
退以付其屬歸本班典儀曰拜在位官皆再拜舞蹈又再拜典贊儀引皇太子至班前褥位立定典儀曰拜皇太子已下群官皆再拜典儀引皇太子稍前俛伏跪致詞俛伏典儀曰再拜皇太子已下群官皆再拜摺笏舞蹈又再拜侍中於御座前承旨退臨軒宣曰有制典儀曰再拜皇太子已下群官皆再拜侍中宣荅宣訖歸侍位典儀曰再拜皇太子已下群官皆再拜摺笏舞蹈又再拜訖典贊儀引皇太子至門下褥位通事舍人引群官分班相向立侍中詣御座前俛伏跪奏禮畢俛伏興退復位所司索扇官縣樂作扇合簾降皇帝降座樂止樓下鳴鞭皇帝乘輦還

內繖扇侍衛如常儀侍中奏解嚴通事舍人承勅群臣各還次將士各還本所

臣下拜赦詔儀宣赦日於應天門外設香案及設香輿於案前又於東側設卓子自皇太子宰臣以下序班定閣門官於箱內捧赦書出門置於案閣門官案東立南向稱有勅贊皇太子宰臣百僚再拜皇太子少前上香訖復位皆再拜閣門官取赦書授尚書省都事都事跪受及尚書省令史二人齊捧同升於卓子讀在位官皆跪聽讀訖赦書置於案都事復位皇太子宰臣百僚以下再拜搢笏舞蹈執笏俛伏興再拜拱衛直以下三稱萬歲訖退其降諸書

禮亦准此惟不稱萬歲其外郡尚書省差官送赦書到京
府節鎮先遣人報長官即率僚屬吏從備旗幟音樂綵輿
香輿詣五里外迎見送赦書官即於道側下馬所差官亦
下馬取赦書置綵輿中長官詣香輿前上香訖所差官上
馬在香輿後長官以下皆上馬後從鳴鉦鼓作樂導至公
廳從正門入所差官下馬執事者先設案并望闕褥位於
庭中香輿置於案之前又設所差官褥位在案之側又設
卓子於案之東南所差官取赦書置於案綵輿退所差官
稱有勅長官以下皆再拜長官少前上香訖退復位又再
拜所差官取赦書授都目都目跪受及孔目官二員三人

齊捧赦書同高几上宣讀在位官皆跪聽讀訖都目等復
位長官以下再拜舞蹈俛伏興再拜公吏以下三稱萬歲
禮畢明日長官率僚屬音樂送至郭外

志第十七